

ने वहाँ बिना प्रेस का नाम दिए इस प्रस्तावको छपाकर वितरण किया था। इस प्रसंग में यह भी ध्यान देने योग्य है कि उस प्रतिष्ठामें गौमुखी देवियों आदि की प्रतिष्ठा की गई थी उसका शास्त्री परिषद् के किसी विद्वान् ने विरोध नहीं किया किन्तु उनकी दृष्टि तो सोनगढ़ के विरोध तक सीमित थी क्योंकि उनके बढ़ते हुए प्रचारसे भट्टारकी युग समाप्त होने की आशंका थी। इस ही प्रस्ताव को बड़े २ पोस्टरों के रूपमें छपाकर सर्वत्र प्रचारित किया गया है और उसके द्वारा सभी समाज के संगठनों को आह्वान किया है कि वे गांव २ में सोनगढ़ का विरोध करने के लिये अलग संगठन बनावें।

इस प्रस्ताव का अपने आपमें कोई महत्त्व नहीं है। यह अनुभूत तथ्य है कि जिस सत्य का जितना अधिक बहिष्कार किया जाता है लोग उस सत्य की ओर उतने ही अधिक आकर्षित होते हैं। किंतु मैं देख रहा हूँ कि कुछ व्यक्ति इस प्रस्ताव की आड़में स्थान २ पर सामाजिक एकता भंग करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसका उदाहरण इंदौर एवं सनावद के क्रिया कलाप सामने हैं। ऐसे क्रियाकलापों की आवृत्ति अन्यत्र न हो तथा जन साधारण वास्तविकता समझे इसलिये सोनगढ़ के उद्धृत २१ कथनों का पूर्ण विवेचन करना आवश्यक है।

इन २१ कथनों में निम्न कथनों का तो प्रस्तावमें आधार ही नहीं घटाया गया है अतः उन पर विचार ही नहीं किया जा सकता—

१५ नियतिवाद

१७ कार्य सिद्धि में निमित्तकारण अकिंचित्कर है।

१८ व्यवहार चारित्र त्याज्य है।

१९ व्यवहार नय सर्वथा असत्यार्थ है।

२० केवलज्ञानावरणके क्षय से केवलज्ञान नहीं होता।

शेष १६ कथनों का विवेचन आगे किया जायगा। वस्तुतः प्रसंग बिना घटाये, वाक्य को तोड़ मरोड़ कर ये कथन प्रस्तुत किए गये हैं इसलिये

इन कथनों को समझने के लिये यह आवश्यक है कि इनकी मूल भूमिका एवं प्रसंग, नक्षपद्धति पूर्णरूपसे समझी जावे।

निश्चयनय की पद्धति के कथन की व्यवहारनयमे परीक्षा करना यक्षा के प्रति अन्याय है एवं अपने तथा अपने मोताओं को धोखा देता है।

इन कथनों की प्रासंगिक अपेक्षाओं को ध्यान में रखे बिना परीक्षा करना समीचीन नहीं होगा।

पाठक देखेंगे कि प्रस्तावमें उल्लिखित कथन अपने प्रसंग विरोधमें आगम सम्मत हैं उनके समर्थन में आगम के उद्धरण दिए गये हैं।

अतः यह मेरी समझमें नहीं आता कि शास्त्र परिपद् के उपस्थित २५-३० विद्वानों ने इन कथनों को दिगम्बर जैन सिद्धांत पाठक कैसे मान लिया ? इसके निम्न कारण हो सकते हैं—

१. उन्होंने सोनगढ़ से प्रकाशित पूरा साहित्य नहीं पढ़ा किन्तु कुछ व्यक्तियों के भ्रामक प्रचारके चक्कर में आ गए।

२. उन्होंने सोनगढ़ के इन कथनों का दिगम्बर भग्नावमें प्राप्त आगमसे मिलान नहीं किया (अन्यथा वे जान जाते कि ये कथन आगमालु-पूरा हैं।)

३. मुनिमठ कुछ गृहस्थ विद्वान तो सम्भवत वर्तमान के कुछ मुनियों के आदेशानुसार समयसारादि व्याख्यात्मक प्रश्न पढ़ते ही नहीं होंगे अतः वे इन महान् प्रश्नों के सिद्धांतों से सम्मत सोनगढ़ के कथनों को सिद्धांत पाठक कहें तो आश्चर्य क्या ?

यह विवेचन उन व्यक्तियों के लिये है जो बिना किसी पूर्वग्रह के सोनगढ़ से प्रकाशित साहित्य के लिये जिज्ञासाबुद्धि रखते हैं। चाय ही इस विवेचन के आधार पर विद्वद्गण पुनः विचार करें और देखें कि शास्त्र परिपद् का उक्त प्रस्ताव साधार है या निराधार ?

इसी प्रसंग में यह भी बता देना समीचीन होगा कि शास्त्रीय मंत्रव्यों के अनुसार शुभोपयोग को हेय मानते हुए भी सोनगढ़वाले देवपूजा, दान, प्रतिष्ठा, तीर्थ, शास्त्रभक्ति आदि के कार्यों में सच्ची रुचि लेते हैं जिसका सही मूल्यांकन तो वहां जाने से ही हो सकता है या कभी २ सोनगढ़वाले यात्रा प्रसंगों में अन्यत्र आये वहां उनकी भक्ति आदि के कार्यक्रम देखनेवाले जानते हैं।

कभी २ विरोधी पक्षकी ओर से यह प्रचार किया जाता है कि अमुक व्यक्ति सोनगढ़ के प्रभावमें आकर व्रतादि से च्युत होगया। इस संबंध में यही कहा जा सकता है कि यदि कोई अमृत का समीचीन उपयोग न कर सके तो अमृत का क्या दोष ?

अनेक व्यक्ति व्रतादि ग्रहण कर भ्रष्ट होते हैं तो क्या व्रतादि नहीं ग्रहण करना चाहिये ?

कुछ व्यक्ति कहते हैं कि सोनगढ़ के साहित्य में पुण्यकी हेयता बतलाई है, दान पूजादि को बंधका कारण बताया है इसलिए लोग इन्हें करने से छोड़ देंगे। ऐसे भाई स्वामीजी के उन कथनों को क्यों भूल जाते हैं जिनकी प्रेरणा से (ऐसे कुछ प्रेरणास्पद कथन पुस्तिका के अंतमें दिये गये हैं) गुजरातमें २६ दिगम्बर जैन मंदिर बन गये एवं १५ स्थानों पर पंचकल्याणक प्रतिष्ठाये हुई। एवं लाखों की संख्या में दिगम्बर जैन साहित्य की पुस्तकें प्रकाशित हुई एवं सैकड़ों की संख्या में श्रावक तीर्थयात्रार्थ जाते हैं। सभी दिगम्बराचार्यों ने मोक्षमार्ग में पुण्य को हेय एवं दान पूजादि को बंधका कारण बताया है। और तो क्या सोनगढ़ के विरोधियों के इस युग के धर्म साम्राज्य दिवाकर (जो अर्हत् परमेष्ठी का एक नाम है) श्री शान्तिसागरजी ने अपने अंतिम सन्देश में भी कहा था—

“दानसे, पूजासे, तीर्थयात्रासे पुण्यबध होता है। हर धर्मकार्यसे पुण्य का बंध होता है किंतु कर्मकी निर्जरा का साधन आत्मचिन्तन है।”

किन्तु वे भाई ऐसा ही कथन करने वाले जानशी स्वामीका विरोध करने में अपना अहोभाग्य समझ रहे हैं। क्या वे प्रकारांतर से अपने माग्य आचार्योंका विरोध नहीं कर रहे हैं। कृपया गंभीरतापूर्वक विचार करें।

इस विवेचन का धीतराग भाव से मनन करने का अनुरोध करना आवश्यक समझता हूँ। इस विवेचन में कहीं भूलचूक हो तो धीतरागभाव से लेखक को सूचित कर दें।

कथन न० १

शरीर से आत्माको भिन्न करने पर प्राण हत्या करने पर हिंसा नहीं होती है, आत्मधर्म वष १ अंक नं० ४, पृष्ठ २१, वर्ष-४ अंक २ पृ० १६ (जिस लेख को आज २० वष व्यतीत हो चुके हैं।)

विवेचन—आत्मधर्मके कुछ अंक में ऐसा कथन नहीं मिलता किन्तु तत्संबंधी लेखका पूर्ण अंश उद्धृत करता हूँ जिससे पाठक वास्तविकता समझें।

अहिंसा का स्वरूप

‘अहिंसा परमोधर्म’ वाक्य का यह अर्थ है कि आत्मा शुद्ध क्षायक अणु है, उसकी अन्तर बढ़ा करके उसमें एकाग्र रहना, इसीका नाम अहिंसा है और यही परम धर्म है। दूसरे को न तो कोह मार सकता है और न जिला सकता है, केवल वैसे भाव करे, दूसरे को मारने के भाव अशुभ पाप भाव है और दूसरे को निलानेके भाव शुभ भाव पुण्य है।

किन्तु यह वास्तविक अहिंसा नहीं है। क्योंकि स्वयं दूसरे को न तो मार सकता है और न जिला सकता है, फिर यों मान लिया कि मैं दूसरे को मार या निला सकता हूँ, इसका अर्थ यह हुआ कि उसने अपने को परका कर्ता माना, वस, इसीमें स्वभाव की हिंसा है। लोग परदया पालनको अहिंसा कहते हैं, सचमुच में वह अहिंसा ही नहीं है। सच बात तो यह है

कि अधिकांश आदमी हिंसा अहिंसा की सच्ची व्याख्या ही नहीं जानते । उसकी सच्ची व्याख्या इस प्रकार है :—

लोग जड़ शरीर और चैतन्य आत्माको पृथक् कर देने को हिंसा कहते हैं । किन्तु हिंसा की यह व्याख्या सत्य नहीं है । क्योंकि शरीर और आत्मा तो सदा से भिन्न ही हैं । उन्हें पृथक् करने की बात औपचारिक है । आत्मा अपने शुद्ध ज्ञायक शरीर से अभेद है । यह पुण्य पाप की वृत्तिसे रहित चैतन्य ज्ञानमूर्ति है । इस स्वरूपको न मानकर पुण्य पाप को अपना मान लिया, उसने अपने चैतन्य आत्मा को उसके ज्ञायक शरीर से पृथक् माना, यही स्वहिंसा है, अथवा अपने को भूलकर परमें जितनी सुख वृद्धि मानी उतनी स्वहिंसा ही है । कोई परकी हिंसा नहीं कर सकता, मात्र मारने का पाप भाव कर सकता है ।

उपरोक्त आक्षेप में आत्मधर्म वर्ष ४ अंक नं० २ पृ० नं० १८ का आधार भी बताया है यहां भी ऐसा कथन है ही नहीं किन्तु पृ० १२ में निम्न प्रकार है ।

व्यवहार अभूतार्थ है इस बात का प्रकरण है—

निश्चयसे तो ज्ञान ज्ञान में से ही आता है, देव-गुरु शास्त्र के आधार से ज्ञान नहीं आता, इस प्रकार निश्चय का वाक्य सुनकर यदि कोई श्रवण-मनन-पठन के शुभभाषको छोड़ ही दे तो वह उल्टा अशुभभावमें लग जायगा । सत् को समझने में पहले सत्समागम-श्रवण, मनन इत्यादि शुभभावरूप व्यवहार आये बिना नहीं रहता । फिर भी यह शुभराग ज्ञान का कारण नहीं है । किन्तु यदि कोई शुष्कज्ञानी निश्चयाभासी प्रथम भूमिका में उस शुभभावमें युक्त न हो तो अभी वह वीतराग तो हुआ नहीं है, इसलिये अशुभ में युक्त होगा और नीच गतिमें परिभ्रमण करेगा । “यदि व्यवहार न बताया जाय तो परमार्थतः शरीरसे जीव भिन्न कहा गया है, इसलिये जैसे भस्मको मसल देने में हिंसा नहीं होती, उसी प्रकार

प्रसन्न स्थावर जीवों को निःशक्तता भर्त्सन करने पर भी हिंसा का अभाव ही सिद्ध होगा, और ऐसा होने से यक्ष भी अभाव होगा”

यदि व्यवहार से शरीर और जीवका कोई भी सम्बन्ध न हो, तो ऐसी अवस्था में राग द्वेष भी न हो, तो ऐसा विकल्प भी नहीं हो सकता कि 'प्रस्तुत जीव की हिंसा कर दी' किन्तु प्रस्तुत जीवको शरीर पर राग है और इसलिये शरीर के साथ उसका निमित्त नैमित्तिक सम्बन्धरूप व्यवहार है, तथा स्वयं भी अभी भीतराग नहीं हुआ है अर्थात् अवस्था में राग द्वेष है, सो व्यवहार है, इसलिये प्रस्तुत जीवको मारने का विकल्प होता है। प्रस्तुत जीवको मारने का विकल्प उठता है सो यह तेरा व्यवहार है। पर विकल्प भी कब उठता है कि प्रस्तुत जीवको शरीर पर ममताभाव है अर्थात् उसका शरीर के साथ निमित्त नैमित्तिक भाव वर्तमान में है सो यह उसका व्यवहार है। उस व्यवहार को जाना, इसलिये प्रस्तुत जीवको मारने का भाव हुआ। निश्चय में हिंसा का विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि निश्चय से कोई जीव मरता नहीं है जीव और शरीर भिन्न भिन्न ही हैं, और पक्ष को मारने में हिंसा नहीं होती, अर्थात् निश्चय में तो हिंसा का विकल्प तक नहीं होता। अब यदि व्यवहार ही न हो तो किसी को मारने का विकल्प ही न आवे। मारने का विकल्प उठना ही व्यवहार है। अपने में और प्रस्तुत जीवमें—दोनों में व्यवहार है तभी विकल्प उठता है, यदि स्वयं भीतराग होता तो मारने का विकल्प न उठता और यदि प्रस्तुत जीव भीतराग होता तो भी तुम्हें उसको मारने का विकल्प न उठता। कभी किसी को यह भाव नहीं उठता कि मैं सिद्ध को मार दालू, इसका यह कारण है कि सिद्ध भीतराग है, उनके व्यवहारका अवलम्बन शेष नहीं है, यही कारण है कि सिद्ध भगवान् के भी कभी ऐसा विकल्प नहीं उठता कि मैं अमुक जीव को मारू। व्यवहार के अवलम्बन के बिना विकल्प नहीं उठता। शरीर इत्यादि की क्रिया आत्मा कर सकता है इस मान्यता को लोग व्यवहार कहते हैं, परन्तु यह व्यवहार नहीं, यह मान्यता तो मिथ्यात्व है।

नोटः—अहिंसा और
 है उस कथन को न मानकर
 एक छोटा सा वाक्य पकड़ कर
 आगमानुकूल लेख मिथ्या एका

इस प्रसंग में हिंसा
 निम्न प्रमाण पठनीय है—

आधार नं० १—स
 कहा है ।

आधार नं० २—पुरुष
 में कहा है कि 'आत्मा के शुद्ध
 ये सब हिंसा ही हैं । अनृत

विशेषतः—उपरोक्त वाक्य जीवदयारूप धर्म शीर्षक आत्मधर्म में लेख है जो पृ० ११ से १३ तक पेरा न० ३४ से ४२ तक है उस लेखमें निम्नप्रकार से कथन आया है।

पेरा न० ३४, ४—जीवदयारूप धर्म

लोग जीवदया के नाम से शुभरागमें धर्म मान रहे हैं परन्तु जीव-दया का यथार्थ स्वरूप समझते नहीं। क्रोधादि कषाय के वश अपनी तथा पर जीवकी हिंसा का भाव न करना सो जीवदया है। सबसे बड़ा क्रोध मिथ्यात्व है और यही वास्तव में पक्षी जीव हिंसा है। मिथ्यात्वको छोड़े बिना कभी भी जीव हिंसा नहीं रुक सकती। स्वजीव की हिंसा न करना ही मुख्य जीवदया है और जब स्वयं क्रोधादिक के द्वारा स्वजीव की-अपने आत्माकी, हिंसा नहीं की तब क्रोध के अभाव के कारण परजीवके मारने का भाव भी नहीं आया, इसलिये परजीव की दया भी आ जाती है। परन्तु स्वजीव की दया कब हो सकती है ? जो जीव पुण्य से धर्म मानता है वह जीव, विकारभावके द्वारा स्वभावकी हिंसा करता है। मेरा शुद्ध स्वरूप पुण्य-पाप रहित है, ऐसा जानने के बाद दया की शुभ भावना को वह छोड़कर जय स्वरूपमें सावधान हो गया और शुद्ध ज्ञानचेतना के अनुभव में लीन हुआ सो ही जीवदया धर्म है। अर्थात् इसमें भी चेतना का शुद्ध परिणाम ही घम मिट्ट हुआ। भारतधर्म पर जीवको न तो कोई मार सकता है। किसी जीवको दुःख नहीं देना चाहिये। इसमें स्वयं भी अतृप्त है, इसलिये कषाय के भावके द्वारा स्वको भी दुःखी न करना सो वास्तवमें दया है।

अशुभ परिणाम के समय स्वयं तीव्र दुःखी होता है और दया इत्यादि के शुभ परिणाम के समय भी जीवको आकुलता का ही अनुभव होता है, इसलिये वह दुःखी है।

अतः अशुभ और शुभ दोनों भावों से जीव की रक्षा करना अर्थात् शुभाशुभ रहित मात्र ज्ञानस्वभावरूप दशा करना सो जीवदया है। जो जीव शुद्ध ज्ञानचेतना के द्वारा स्वरूपमें एकाग्र हुआ उस जीव के अशुभभाव-हिंसाके भाव होते ही नहीं अर्थात् वहाँ परजीवकी दया स्वयं पाली जाती है।

यदि परजीव की दया पालने के शुभरागमें धम हो तो सिद्धदशामें भी परजीवकी दया का राग होना चाहिये, परन्तु शुभराग धर्म नहीं है किन्तु अधर्म है, हिंसा है।

पेरा नं० ३५—प्रथम सम्यग्दर्शन के द्वारा स्वभावको जानने पर भ्रद्धा की अपेक्षा से अहिंसक भाव प्रगट होता है, क्योंकि सम्यग्दृष्टि जीवके पुण्य-पाप का भाव होता है, किन्तु उसे अपना स्वभाव नहीं मानता। इसप्रकार मान्यतामें पुण्य-पाप से अपने स्वभावकी रक्षा किये रहता है इसलिये इसके यथार्थ जीवदया है। अज्ञानी जीव अपनेको क्षणिक पुण्य-पाप जितना ही मानकर त्रिकाल विकार रहित स्वभावका नाश करता है, और यही हिंसा है। और फिर “जीव दया” तो कही जाती है किन्तु “शरीर दया” नहीं कही जाती, क्योंकि शरीर जीव नहीं है। लोग शरीर की क्रिया से तुलना करते हैं सो मिथ्या है। जीव शरीरसे भिन्न चेतना-स्वरूप है, उसे भ्रद्धा-ज्ञान-चारित्र्यमें स्थिर रखना और विकारमें नहीं जाने देना ही “जीव रक्षा” है। मैं परजीव की रक्षा करूँ ऐसी दया की भावना भी परमार्थ से जीव हिंसा ही है। इसप्रकार पहले भ्रद्धामें मानना चाहिये और ऐसी मान्यता होनेके बाद भी अस्थिरता के कारण शुभ विकल्प उठता है, किन्तु वह धर्म नहीं है।

नोट—देखिये यहां हिंसामें पाप नहीं ऐसा कहाँ आया है, स्व पर की दया के भाव में—पर जीव की दया भी पाली जाती यह बात स्पष्ट आई है।

शास्त्राधार—भगवान् भी शुन्दकुन्दाचार्य ने समयसार बधाधिकारमें चो अनेकान्त सिद्धांत कहा है बह पं० प्रवर भी टोडरमलजीने मोक्षभाग प्रकाशक पृ० ३२१ से ३३३, देहली से प्रकाशित में निम्न शब्दों में कहा है—

‘‘षट्पुत्रि आभवत्तत्त्व विपै हिंसादि रूप पापास्त्रय है, तिनको हेय माने है। अहिंसादिरूप पुण्याभव है, तिनको उपादेय माने है। सो ये तो दोऊ ही कर्मबन्धके कारण हैं, इन विपै उपादयपनो माननो, सो ही मिथ्यादृष्टि है। सो ही ममपमार बधाधिकार विपै कहा है—

आधार नं० २—समयसार बधाधिकार कलश १५६ में कहा है कि सब जीवों क जीवन मरण—सुख दुःख अपने कर्म के निमित्त से होते हैं—

अज्ञानमेतदधिगम्य परात्परस्य पर्यन्ति ये मरण जीवित दुःख—सौख्यम् ।

कमाण्यदृष्टिरेतेन चिकापवस्ते मिथ्यादृष्टो नियतमात्मनो भवति ॥

अर्थ—इस अज्ञानको प्राप्त करके जो पुण्य परसे परके मरण जीवन सुख, दुःखको दृष्टते हैं अथान् मानते हैं, वे पुरुष—जो कि इसप्रकार अहंकाररससे कर्मोंको करनेके इच्छुक हैं अथान् मैं इन कर्मों को करता हूँ, ऐसे अहंकार रूपी रस से जो कर्म करने की—भारने—जिलाने की सुखी—दुरी करने की बाधा करने वाले हैं ये—नियमसे मिथ्यादृष्टि हैं, अपनी आत्मा का घात करने वाले हैं।

दया का लक्षण—

आधार ३—यत् निजस्वभाव विकारभावेन न घातयति न हिनस्ति, निजस्वभाव पालयति तदेव सैव दया ॥ ६ ॥

आत्म अवलोकन ग्रन्थ पृ० १८४

अर्थ— विकारमय परिणामा द्वारा अपने निज स्वभावका घात नहीं करना, अपने स्वभावका पालन करना ही दया है।

आधार नं० ४—ज्ञानी बर्मात्माको भूमिकानुसार

राजकी आत्मा की दृष्टि में विकार नहीं है, क्योंकि विकार सृष्टिक अवस्था है, इसलिये यह पर्वोपाधिक नयसे है, पर पराभित है इसलिये व्यवहार है, जो व्यवहार है यह सयोगाधीन भाव है, यह छोड़ने योग्य है, जो यह नहीं जानता यह मिथ्यादृष्टि भ्रमानी है।

आत्मा ने अनन्त काल में यह बात कभी नहीं सुनी, तब फिर अच्छा मनन कहा स करेगा। मनु-तप, दयादि के शुभ भाव ही भववा शोरी हिंसा आदि के अशुभभाव हों सो वे दोनों विकार हैं, पञ्चन ई मात्र अशुभ से छूटने के लिये शुभभाव ठीक हैं, किंतु उनसे धर्म नहीं होता, दसप्रकार जब तक नहीं समझता तब तक जीव परके कर्तृत्व का अभिमान करके परिभ्रमण करता रहता है। जो भविकारी मुक्त स्वभावको अपना समझता है, उसके परवस्तु की दृष्टि कम हुए बिना नहीं रहती। भ्रमानी जितना कर सकता है उससे अनेक गुणा शुभभाव ज्ञानी की भूमिका में हो जाता है जब तक ज्ञानी के पूर्ण वीर रागता प्रगट न हुई हो तब तक निम्न भूमिका में अशुभ से बचने के लिये उसके शुभभाव होता तो है, किन्तु वह उसका स्वामी नहीं होता।

रजकण देहादि की प्रकृति और पुण्य पाप आदि कोई मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसी प्रथम भ्रम होनेपर ही ज्ञानी के परम आसक्तिका प्रेम दूर हो जाता है, फिर विवेक सहित अशुभराग घटाने के लिए दानादिके द्वारा यह दृष्टि घटाये बिना नहीं रहता, जिस भावसे यह होता है उस भाव से धर्म नहीं होता”।

आचार नं० १—भी प० टोडरमलजी ने भी मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ २३२ में निम्न प्रकार लिखा है, “तथा अन्य जीवों को मिलावने का वा सुन्य करनेका अभ्यवसाय होय सो पुण्य बचका कारण है। तब हिंसादिबन्ध अहिंसादिक को भी बंधका कारण जानि हेय ही”

विवेचन—उपरोक्त वाक्य जिसप्रकार से फाट छाटकर प्रस्तुत किया गया है वैसा तो कहीं भी नहीं आया लेकिन छद्मदाला के द्वितीय डालमें कुदेव कुधर्म, कुगुरु के लक्षणोंमें, गृहीत मिथ्याज्ञानके लक्षणमें निम्नप्रकारसे आया है, वहाँ पर सम्यग्ज्ञान अर्थात् सच्चे शास्त्रोंका विषय ही नहीं है वहा तो मात्र कुराख की बात है। और श्वेताम्बर शास्त्रोंमें प्रत दान, दयादि के शुभ भावों से ससार परित होना लिखा है, दिगम्बर शास्त्र तो दयादि के शुभभावों से पुण्यबध होना मानते हैं ससारका असार होना नहीं मानते मत उपरोक्त दृष्टि से निम्न कथन आया है।

गृहीत मिथ्यात्वका कथन डाल ७ के ६ पद्य से नीचे माफिक है—

जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, पोपे चिरदर्शन मोह एव।

अन्तर रागादिक धरें जेह, बाहर धन अवरते सनेह ॥ ६ ॥

धारें कुनिग लहि महत्तभाव, ते कुगुरु जमजल उपलनाव।

जो राग द्वेष मल फिर मलीन बनित गदादियुत चिह चीन ॥ १० ॥

ते हैं कुदेव तिनकी जु सेव, गठ करत न तिन भवभ्रमण छव।

रागादि भाव हिंसा समेत, दर्वित प्रस थावर मरणखेत ॥ ११ ॥

जे त्रि । तिन्हें जानहु कुधर्म, तिन सरथें जीव लहे अशर्म।

याहु गृहीत मिथ्यात्व जान, अब सुन गृहीत तो है अज्ञान ॥ १२ ॥

एकात्मवाद — दूषित ममस्त, विषयादिक पोषक अप्रशस्त।

कपिलादि-रचित सुतको अभ्यास सो है कुबोध बहु देन आस ॥ १३ ॥

जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरि करण विविध विष देददाह।

आत्म अनात्मके ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन ॥ १४ ॥

पद्य १३ के उत्तरार्ध का अर्थ जिसमें आनेप के शब्द इसप्रकार आये हैं—५ जगत् का कोई कर्त्ता हर्ता तथा निमाता है ऐसा धर्णन करे व्यवा, ६—दया दान महाव्रतादि क शुभ भावसे ससार परित, अल्पमयी दित होना बतलाये, तथा उपदेश देनेके शुभभाव से बन्ध होता है आदि

जिनमें विपरीत कथन हो, वे
कुशास्त्र हैं, क्योंकि उनमें प्रयोः
समभक्ता चाहिये ।

नोट—उपरोक्त विषय
नवीन संस्करण जो सोनगढ़
स्पष्टीकरण और भी कर दिया

६—दया दान महाब्र
तथा मुनि को आहार देनेके शुभ
उपदेश देनेके शुभभावसे ध

साधक है ताते महाशतादिरूप आभय भावनिको चारित्र्यपनो सभय नाही । सकल कथाय रहित जो उदासीन भाव साहि का नाम चारित्र्य है ।

वाद्य प्रतादिक हैं, सो तो शरीरादि परद्रव्य के आभय हैं । पर द्रव्यका आप कृता है नाही । तानें तिम विषै कर्तृत्वबुद्धि भी न करनी अर तहा ममत्व भी न करना बहुरि प्रतादिक विषै ग्रहण त्यागरूप अपना शुभोपयोग होय, सो अपने आभय है । ताका आप कर्वा है, तातें तिसविषै कर्तृत्वबुद्धि भी माननी । अर तहा ममत्व भी करना । बहुरि इस शुभोपयोग को बधका ही कारण जानना । मोक्षका कारण न जानना । जातैं बध अर मोक्षकें तौ प्रतिपक्षीपना है, तातें एक ही भाव पुण्यबधको भी कारण होय, और मोक्षको भी कारण होय एसा मानना भ्रम है ।

उपचार करि प्रतादिक शुभोपयोग को मोक्षमार्ग कहा है । वस्तु विचारतैं शुभोपयोग मोक्षका घातक ही है जातैं बधका कारण सोई मोक्षका घातक है एसा श्रद्धान करना । शुद्धोपयोग ही को उपादेय मानि ताका उपाय करना । शुभोपयोग अशुभोपयोग को हेय जानि निनक त्याग का उपाय करना । जहा शुभोपयोग न होय सकें, तहा अशुभोपयोग को छोडि गुम हो विषै प्रवचना ।

कोई ऐसे माने कि शुभोपयोग है सो शुद्धोपयोग को कारण है सो नैस अशुभोपयोग छूटि शुभोपयोग हो है वैसे शुभोपयोग छूटि शुद्धोपयोग हो है । ऐम ही कार्य—कारणपना होय तो शुभोपयोग का कारण अशुभोपयोग ठहरे अथवा द्रव्यलिङ्गी के शुभोपयोग तो चतुष्ट हो है शुद्धोपयोग होता हा नाही । तातें परमाथतैं इनक प्रतादिक शुभोपयोग को और शुद्धभावको कारण—कायपना है नाही ।

अन उपरोक्त कथा मे सिद्धात का घात नहीं अपितु सिद्धातना समथन ही होता है ।

आधार १—भी बनारसीदासजी कृत समयसार नाटक, बष अधिकार
 पोदा न० १८,

सत्तम पुरुष का स्वभाव, सबैया ११ सा—
 कीचमौ कनक जाके नीचमौ नरेस पद,
 भीचसौ मिताइ गम्वाइ जाके गारसौ ।
 जहरसौ जोग-जाति कहरसौ कपमाति,
 हहरसौ होस पुद्गल छवि छारसौ ॥
 जालसौ जग जिलास भालसौ मुन बास,
 कालसौ कुटुम्ब काज लोक लाज लारसौ ।
 सीठमौ मुजस जानै बीठसौ बखत मानै
 ऐसी जाकी रीति ताहि बहत बनारसौ ॥ १६ ॥

इसका भी राजचन्द्रजी द्वारा अर्थ—जो कचन को कीच के
 समान जानता है राजगद्दी को नीचपद के समान, किसीसे स्नेह करना
 मरण के समान, बङ्गपन को घर पोतनेक गोबर-मिट्टीके समान, कीमियादि
 जोगरी जहर समान, सिद्धि आदि ऐश्वर्यको असाता के समान, जगतमें
 पूज्यता होने आदि की होंश (रवि) को अनर्थ के समान, पुद्गल की
 छवि ऐसी यह औदारिक आदि शरीर को राख जैसा, जगत के भोग
 विलास को बहराहटरूप मकान् नालके समान, गृहधामको भालेके समान,
 कुटुम्ब कायको मृत्युबन्, लोगामें प्रतिष्ठा बढ़ानेकी इच्छाको मुरझमें से टप
 कने वाली लार के समान, कीर्ति की इच्छाको नाकके मेलवत् और
 पुण्योदयको जो विष्टा के समान जानता है, ऐसी जिनकी रीति होवी
 है वहीको, बनारसीदास बतना करते हैं ।

आधार २—चक्रवर्ति की सपदा, इन्द्र सारिखे भोग ।
 काक बीट सम गिनत हैं, सम्यग्दृष्टि लोग ॥

ज्ञानीको भूमिकानुसार, व्रत, दया दान पूजादिक के शुभभाव हाते हैं अवश्य, किन्तु वे भद्रामें उन्हें देय समझते हैं, आश्रयतत्त्व समझते हैं। फिर भी भूमिकानुसार शुभ व्यवहार निमित्तरूपसे इस ही प्रकारके भाते हैं, उनका ज्ञान करानेके लिए और अशुभ पापसे बचनेके लिए उसे भद्र भूत व्यवहारनयसे व्यवहारधर्म कहा है।

अतः उपरोक्त कथन न० ५ वचार्थ है।

कथन न० ६—

दान पूजादि शुभभावोंसे धर्म मानना त्रिकाल मिथ्यात्व है

(समयसार प्रवचन मा० २ पृ० ८)

विवेचन—उपरोक्त विषय समयसार गा० १३ के प्रवचनमें निम्न प्रकारसे आया है जिसको प्रभावमें तोड़ मरोड़कर विपरीत रूपमें उपस्थित किया गया है।

“जिसने ऐसे नवतत्वोंको नहीं जाना उनकी यहा बात नहीं है। बीतरागदेवके शास्त्रों से या सत्समागमसे जिसने सब्जे नव तत्वोंको ज्ञान लिया तथापि यदि वह नवतत्वों के त्रिकल्पोंमें ही लगा रहे तो उसका सत्सार बना रहेगा। नव प्रकार में से गुदनयके द्वारा एकत्रूप क्षायक है इसप्रकार एक परमार्थ स्वभाव को ही रीकार करना सम्यक्त्व है।

दान पूजादि इत्यादि शुभ भाव है और हिंसा अम प आदि अशुभ भाव हैं। उन शुभ अशुभ भावोंके करनेमें धर्म होता है यह मानना सो त्रिकाल मिथ्यात्व है, इससे पुण्यको शुभभावको छोड़कर पापमें जाने को कहा है। विषय कषाय देहादिमें आमक्ति, रुपया पैसा और रागकी प्रवृत्तिरूप व्यवसाय इत्यादि समस्त भावोंमें मात्र पापरूप अशुभभाव है और दानादिमें दण्ड की कमी अथवा कषाय की मदता इत्यादि हो तो वह शुभभाव पुण्य है, इसप्रकार पुण्यपापको व्यवहारसे

ही भाव पुरुष धंधको भी कारण होय अर मोक्षको भी कारण होय ऐसा मानना धर्म है । सातें अत अत्र दो विक प रहित जहा परद्रव्य के ग्रहण त्यागका कुछ प्रयोजन नाही, ऐसा उदासीन धीतराग मुक्तोपयोग सोई मोक्षमार्ग है ।”

अत कथन नं० ६ निर्दोष है ।

कथन न० ७—

जैन गणक में छा० ३० मई १६६५ में कथन न० ७ में “जिनवाणी परखी समान है, मोक्षमार्ग प्रकाशक किरण पृ० ८ ऐसा लिखा है किंतु दूसरे नये पोस्टर में “जिनवाणी पर है और परखी भी पर है (आधार मोक्षमार्ग प्र० किरण पृ० १०) ऐसा लिखा है यह परिवर्तन कैसे किया समझ में नहीं आता ।

विवेचन—मोक्षमार्ग प्र० किरण भाग १ तथा भाग २ के उपरोक्त किसी भी पृष्ठ पर कहीं भी ऐसा कथन नहीं है किन्तु मोक्षमार्ग प्रकाशक किरण भाग २ आनुति २ पृ० ६४ में निम्न प्रकार कथन मोक्षमार्ग प्रकाशक अध्याय ७ के विवेचनमें मिलता है ।

यहा लिखा है कि “इसप्रकार चारों अनुयोग कार्य कारी हैं”

मरन—पद्मनन्दी पचविंशतिका में ऐसा कहा है कि जो आत्मस्थ रूपतैं निकसि बाह्य शब्दनिविर्षें बुद्धि बिचरै है सो वह बुद्धि व्यभिचारिणी ।।

उत्तर—पद्मनन्दा भगवान् ऐसा कहते हैं कि आत्मासे व्युत्त होकर नेसकी बुद्धि शास्त्रमें जाती है वह व्यभिचारिणी है, यह सो सत्य है पर-
व्यका ज्ञान करना यह रागका कारण नहीं है किन्तु परद्रव्यमें प्रेम हुआ है उसे व्यभिचारिणी कहा है । ज्ञानीको भी परमें बुद्धि जाने से चितना लग होता है कतना दुःखदाइ है, इसलिये उस बुद्धिको व्यभिचारिणी कहा है इस अपेक्षासे यह बात की है । जिसे भगवान् आत्माका निर्णय हुआ

कथन न० ८—

हिंसा करने के समय कसाई को अल्प पुण्य होता है ।

मोक्षमार्ग प्रकाशक किरण अ० ३ पृ० १२२

विवेचन—यहाँ ऐसा कथन नहीं लिखा गया है, सम्पूर्ण विवेचनको सूक्ष्मतासे पढ़कर निणय करना चाहिये ।

पुण्य-पाप अकेले नहीं होते, धर्म अकला होता है चाहे जैसा तीव्रसे तीव्र अगुम परिणाम करे तथापि उस समय जो पाप बन्ध होता है उसी के साथ अमुक पुण्य बन्ध भी (अल्प स्थिति बन्ध वाला) होता ही है । उमीप्रकार चाहे जैसा गुम परिणाम करे तथापि उस समय जो पुण्यबन्ध होता है, उसीके साथ अमुक पाप बन्ध (अल्प स्थिति बन्धबाला) होता ही है, (चाहे कर्म सब पाप ही है अर्थात् इनमें भेद नहीं है) पुण्य पाप रहित मात्र शुभभाव अकेला हो सकता है, किन्तु अकेला पुण्य या अकेला पाप किसी जीवको नहीं हो सकता पुण्य पाप (गौण मुख्य) दोनों ही होते हैं, यदि मात्र पुण्य ही हो जाय तो ससार ही नहीं हो सकता । और मात्र पाप ही हो जाय तो चैतन्यका ही सर्वथा लोप हो जाय अर्थात् आत्मा का ही विनाश हो जाये ।

निगोद के जीव को भी अमुक मदकषाय तो होती ही है । उसके जो चैतन्यका विकास है वह मदकषाय का फल है । यदि कषायरूप पुण्य सर्वथा न हो (एकान्त पाप ही हो) तो चैतन्य नहीं रह सकता, और वर्तमानमें चैतन्यका जितना विकास है वह बन्धका कारण नहीं होता । हिंसा करते समय भी कसाई को अल्प पुण्यबन्ध होता है । हिंसामात्र पुण्यबन्धका कारण नहीं है, किन्तु उसी समय चैतन्य का अस्तित्व है, हानका अर्थ उस समय भी रहता है, उससे सर्वथा पापमें पुक्कता नहीं होती ।

आधार न० २—

गोम्मटसार कर्मकाण्ड गा १६३ में भी यही बात है ।

(रायचन्द प्रथमाना प्रथमावृत्ति पृ ६६)

शुभ प्रकृतिनां विद्वेषा तीव्र अशुमाना सकलेशेन ।

विपरीतेन जघन्य अनुभाग-सर्व प्रकृतीनाम् ॥ १६३ ॥

अर्थ—माता वेदनीयादि शुभ (पुण्य) प्रकृतियोंका अनुभाग वध विगुह्य परिणामों से वरुष्ट होता है । असाता वेदनीयादि प्रकृतियोंका अनुभाग वध क्लेशरूप परिणामों से वरुष्ट होता है और विपरीत परिणामोंसे (ऊपर कहे गये से डलटा करने पर) जघन्य अनुभाग वध होता है, अर्थात् शुभ प्रकृतियों का सकलेश (तीव्र कषायरूप) परिणामों से ज० अनुभाग वध और अशुभ प्रकृतियों का विगुह्य (मदकषाय रूप) परिणामों से जघन्य अनुभाग वध होता है, इसप्रकार सब प्रकृतियोंका अनुभाग वध समझना ॥ १६३ ॥

आधार (३)—मोक्षभाग प्रकाशक अ० २ पृ० ४०, ४१ देहलीमें भी निम्नप्रकार है—

“तद्वा घातिकर्मनिकी सच प्रकृतिनिर्विषं वा अघाति कर्मनिकी पाप प्रकृतिनिर्विषं तो अल्पकषाय होतें थोड़ा अनुभाग बँधे है । बहुत कषाय होतें घना अनुभाग बँधे है । बहुत पुण्य प्रकृतिनिर्विषं अल्प कषाय होतें घना अनुभाग बँधे है । बहुत कषाय होतें थोड़ा अनुभाग बँधे है । ऐमें कषायनि करि कर्म प्रकृतिनिके स्थिति अनुभाग का विशेष मया तार्ते कषायनि करि स्थिति वध अनुभाग वध का होना जानना । अत कथन न० ८ भी शास्त्र सम्मत है ।

आधार न० २—

गोम्मटसार कर्मकाण्ड गा १६३ में भी यही बात है ।

(रायचन्द प्रथमाला प्रथमावृत्ति पृ ६६)

शुभ प्रकृतिना विशेषा तीव्र अनुमाना सकलेशेन ।

विपरीतेन जघन्य अनुभाग—सर्व प्रकृतीनाम् ॥ १६३ ॥

अर्थ—माता वेदनीयादि शुभ (पुण्य) प्रकृतियोंका अनुभाग बध विशुद्ध परिणामों से उत्पन्न होता है । असाता वेदनीयादि प्रकृतियोंका अनुभाग बध क्लेशरूप परिणामों से उत्पन्न होता है और विपरीत परिणामोंसे (ऊपर कहे गये से उलटा करने पर) जघन्य अनुभाग बध होता है, अर्थात् शुभ प्रकृतियों का सकलेश (तीव्र कषायरूप) परिणामों से ज० अनुभाग बध और अशुभ प्रकृतियों का विशुद्ध (मदकषाय-रूप) परिणामों से जघन्य अनुभाग बध होता है, इसप्रकार सब प्रकृतियोंका अनुभाग बध समझना ॥ १६३ ॥

आधार (३)—मोक्षमाग प्रकारक अ० २ पृ० ४०, ४१ देहलीमें भी निम्नप्रकार है—

“तद्वा धातिकर्मनिकी सव प्रकृतिनिविर्षे वा अपाति कमनिकी पाप प्रकृतिनि विर्षे सो अल्पकषाय होतें थोड़ा अनुभाग बधै है । बहुत कषाय होतें घना अनुभाग बधै है । बहुत पुण्य प्रकृतिनिविर्षे अल्प कषाय होतें घना अनुभाग बधै है । बहुत कषाय होतें थोड़ा अनुभाग बधै है ।

येमें कषायनि करि कर्म प्रकृतिनिके स्थिति
कषायनि करि स्थिति बध अनुभाग

न० ८ भी

है ।

भया तातें
अनु-कषय-

मुनिका सचा लक्षण—

अथ मुनिकी सच्ची परीक्षा करत हैं। मुनिके व्यवहार होता अवरय है, किन्तु उससे उनकी गच्ची परीक्षा नहीं होती। सम्प-
गदर्शन ज्ञान-चारित्र की एकनारूप मोक्षमार्ग ही मुनिका सचा
लक्षण है।

शास्त्राधार न० १—

श्री कुन्दकुन्दाचार्येव सर्वेण भगवान् की साची देख कर कहते हैं कि
एक द्रव्य दूसर द्रव्य की किया या कता हो सकता है ऐसा माननेवाले
द्विक्रियावादी मिथ्यादृष्टि हैं सर्वज्ञके मतसे बाह्य हैं, देखो समयसार गा ८६,
८७ तथा उनकी टीका तथा समयसार गाया ३२१ से ३२३।

भाषार न० २—

--- गुरु का स्वरूप समझनेमें अगानीको भूल किसप्रकार होसी है
इसका मोक्षमार्ग प्रकाशकके पृ० ३७ में निम्नप्रकार बर्णन किया है कि—

“कोई जीव परीक्षा भी करे है तथा मुनि दया पाले है, शील पाले
है, धनारि नाही राखे है, उपवासादि तप करे है, लुचादि परिपह सहे है,
किसीसे क्रोधादि नाही करे, उपदेग देय औरनिको धर्म बिपे लगावे है,
श्रयादि गुण विचारि तिनबिपे भक्तिभाव करे है। सो ऐसे गुण तो परम-
हसादि अव्यमति में है, तिन बिपे या जेनी मिथ्यादृष्टिनि बिपे भी पाइये है।
तौं इनि त्रिपे अतिव्याप्तिपर्ना है। इनि करि साची परीक्षा होय नाही।
यद्वरि जिन गुणों को विचारै है तिन बिपे कई जीवाभित है, कई पुद्गला
भित है, तिनका विशय ॥ जानना, असमानजातीय मुनिपयायबिपे एकत्व
शुद्धिर्तै मिथ्यादृष्टि ही रहे है। यद्वरि सम्पगदर्शन ज्ञान चारित्रकी एकनारूप
मोक्षमार्ग सोई मुनिनका साचा लक्षण है।”

आधार नं० ३—

मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ३३१ में भी कहा है कि “जैसे अन्य मिथ्या-दृष्टि निर्धार बिना पर्यायबुद्धिकरि जानपना विषे वा वर्णादिविषे अहंबुद्धि धारै है, तैसेँ यहू भी आत्माश्रित ज्ञानादिविषे वा शरीराश्रित उपदेश उपवा-सादि क्रियानिविषे आपो मानै है ।”

नोट—देखो जिसप्रकार शरीराश्रित क्रिया जड़ है, उसका कर्ता आत्मा नहीं है, इसप्रकार वचनरूप उपदेश भी आत्मा की क्रिया नहीं है । उसको मुनिका लक्षण माननेवाला मिथ्यादृष्टि है, ऐसा सिद्ध होता है ।

अतः कथन नं० ६ शास्त्र सम्मत है ।

कथन नं० १०—

“तीर्थंकरकी वाणीसे किसी को लाभ नहीं होता”

: मोक्षमार्ग प्रकाशक किरण पृ० २१२ :

विवेचन—यह विषय मोक्षमार्ग प्रकाशक के अ० ७ बन्धतत्त्वके श्रद्धानमें अययार्थता के विषयमें आया है । तीर्थंकर की वाणी से लाभ होता है यह कथन व्यवहारनय का निमित्त का ज्ञान कराने के लिये किया जाता है इसको वास्तविक स्वरूप मानना दो द्रव्यकी एकतायुद्धि है । यह प्रसंग मोक्षमार्ग प्रकाशक किरण पृ० २०८ से २१२ में वर्णित है :—

“तीर्थंकर की वाणीसे किसी को लाभ नहीं होता (क्योंकि) जिस परिणामसे तीर्थंकर पुण्य प्रकृति का बन्ध हुआ वह परिणाम जीवको अपने लिये हेय है और प्रकृति (कर्म प्रकृति) अहितकर है, तो फिर दूसरोंको हितकर कैसे हो सकती है । अज्ञानी जीव तीर्थंकर पुण्य प्रकृतिसे लाभ मानता है और उससे अनेक जीव तरते हैं ऐसा मानता है वह भूल है । (वास्तवमें क्या है) जीव स्वयं अपने कारण तरता है तब तीर्थंकर की वाणी को निमित्त कहा जाता है—ऐसा वह (अज्ञानी) नहीं समझता ।

इस प्रकार शुभाशुभ भावों द्वारा कमबल होता है, उसे मला मुरा जानना ही मिथ्या भ्रम है और ऐसे भ्रम से बंधनत्व का भी उसे सत्य भ्रम नहीं है।”

उपरोक्त कथन मोक्षमार्ग प्रकाशक किरण पृ० ११२ में है।

इस विषयमें श्री रायचन्द्र जैन शास्त्रमाला—श्री पूज्यपादाचार्य कृत इष्टोपदेश गा० ३४-३५ पृ० ४१-४३ में कहा है कि —

दोहा—आपहिं निनहित चाहता, आपहिं ज्ञाता होय।

आपहिं निजहित प्रेरता, निज गुरु आपहिं होय ॥३४॥

यहाँपर शिष्य आक्षेप सहित कहता है कि इस तरह तो अब अन्य दूसरों की क्यों सेवा करनी होगी ? इस सब आपसमें खुदका खुद ही गुरु बन गया, सब घमाचायादिकों की सेवा मुमुक्षुओं को नहीं करनी होगी। ऐसा भी नहीं कहना चाहिये, कि हाँ ऐसा तो है ही, कारण कि वैसा मानने से अप् सिद्धांत हो जायेगा। ऐसे बोलनेवाले शिष्यके प्रति आचार्य जवाब देते हैं—

नाशो विद्वत्त्वमापाति, विज्ञो नाश्वत्त्वमृच्छति।

निमित्तमात्रमन्यन्तु, गतेर्धमास्ति कायवत् ॥३५॥

दोहा—मूर्ख न जानी हो सके, ज्ञानी मूर्ख न होय।

निमित्तमात्र पर पान जिमि गति धर्म से होय ॥३५॥

समयसार प्रवचन भाग १ आवृत्ति २ पृ० १३८ में गाथा ४ के वचनमें भी कानजी स्वामी ने कहा है कि ‘तीर्थंकर भगवान् की वाणी से लाभ क्यों नहीं हुआ कि त्रिकाल साक्षीरूप भगवान् आत्माको नहीं जाना इसलिये सबसब भगवान् के पास अनसवार आने पर भी पुण्य पाप मेरे हैं मैं परका आश्रय वाला हूँ, ऐसे पराभित भावकी पकड़ होने से कबलझानी भगवान् के पास से भी कोरा का कोरा यों ही लौट आया।”

आत्मधर्म वर्ष १६ अंक नं० ६ पत्र ३१६-१७ में समयसार गा० ४ के प्रवचनमें भी तीर्थंकर की वाणी से लाभ क्यों नहीं हुआ उसका स्पष्टीकरण निम्नप्रकार है:—

प्रश्न—प्रभो ! अनंतवार समवसरण में जाकर श्रवण किया है, फिर भी आप ऐसा क्यों कहते हैं कि श्रवण नहीं किया ?

उत्तर—समवसरणमें जाकर श्रवण किया और संतों से भी सुना, किन्तु उसे वास्तवमें श्रवण नहीं कहते, क्योंकि सर्वज्ञों और संतों का जैसा आशय था वैसा लक्ष्यमें नहीं लिया, इसलिये श्रवण नहीं किया है यह कहा है ।

अनादिकालसे जो विपरीत रुचि थी वैसी ही रुचिका मंथन दिव्य-ध्वनि सुनते समय भी होता रहा, इसलिये दिव्यध्वनि श्रवण करने का कोई फल नहीं मिला । उपादानमें कुछ अन्तर तो नहीं पड़ा इसलिये वास्तवमें उसने शुद्धात्माकी बात सुनी ही नहीं उसने भगवान् की बात का श्रवण ही नहीं किया है ।

भले ही समवसरणमें जाये और दिव्यध्वनि सुने, किन्तु जिसकी रुचिमें ही विकार भरा है उसे शुद्धात्मा की सुगंध रुचि नहीं आती । जीवोंने अंतरमें विकार की रुचि रखकर श्रवण किया इसलिये उन्हें अतीन्द्रिय आनन्द का स्वाद नहीं आया ।

आधार नं० १—योगीन्दु देवकृत योगसार दोहा नं० ५३ में भी स्पष्ट कहा है कि—

शास्त्रं पठन्तः ते अपि जडा आत्मानं ये न जानन्ति ।

तस्मिन् कारणे (तेन कारणेन) एते जीवाः स्फुटं न खलु निर्वाण लभन्ते ॥५३॥

अर्थ—जो शास्त्रोंको तो पढ़ लेते हैं परन्तु आत्मा को नहीं जानते वे लोग भी जड़ ही हैं । तथा निश्चय से इसीकारण ये जीव निर्वाण को नहीं पाते यह स्पष्ट है ।

नोट—शास्त्र अथवा भगवान् की दिव्यध्वनि दोनों एक ही हैं ।

आधार न० -निमित्तों से जीवका भला नहीं होता इस बातका मैया भगवतीदासजी ने ब्रह्म विलास पृ० २३२ से ६ में ५० दाढ़ों में अखण्ड स्पष्ट कहा है उसमें दोहा नं० ८ में यही कहा है कि—

देव त्रिनेश्वर गुरु बनी, अरु निन आगम सार ।

इहि निमित्तों जीव सच, पावत हैं भयपार ॥ ८ ॥

इस कथन का खटन करते हुए उपादान का कथन निम्नप्रकार है कि—

यह निमित्त इस जीवको, मरियो अनन्तीवार ।

उपादान पलटयो नहीं, तो मटक्यो समार ॥ ९ ॥

आगे फिर कहा है कि—

उपादान कहे तू कहा, बहुगतिमें ले जाय ।

तो प्रसादहीं जीव सच, दुखी होहि रे माय ॥ ११ ॥

अतः कथन न० १० भी आगम सम्मत है ।

कथन न० ११

“सम्नेदशिरार गिरमार आदि क वातावरणस धमकी रुचि होती है ऐसा माननेवाला मिथ्यादृष्टि है”

(मोक्षभाग प्रकाशक किरण पृ० १७०)

विवेचन—यहां भी त्रिमूर्तिमें कथन उद्धृत किया गया है वैसा नहीं है अतः मोक्षभाग प्रकाशक किरण पृ० १६१ १७० में अध्याय ७ के प्रवचनका पूरा प्रसंग प्रस्तुत किया जाता है ।

परिणाम शुद्ध हुए बिना व्यवहारसे अरिहन्त को भी स्वर्ग मोक्षादि के दाता कहा नहीं है । अरिहन्त देव तथा बाणों पर शत्रु है । शुभभाव पुण्याश्रय है उससे रहित चिदानन्द की दृष्टिपूर्वक शुद्ध परिणाम कर—यह मोक्ष दातार है तो अरिहन्तको उपचारसे

मोक्षदातार कहा जाता है। जितना शुभभाव शेष रहता है उसके निमित्त से स्वर्ग प्राप्त होता है। तो फिर भगवान् को निमित्तरूपसे स्वर्गदाता भी कहा जायगा। यदि भगवान् इस जीवके शुभ या शुद्ध परिणामों के कर्ता हों तो वे निमित्त नहीं रहते किन्तु उपादान हो गये इसलिए यह भूल है।

कोई यह कहे कि सम्प्रेदशिखर और गिरनार का वातावरण ऐसा है कि धर्मकी रुचि होती है तो ऐसा माननेवाला मिथ्यादृष्टि है। पुनश्च यह कहते हैं कि अरिहंत भगवान् का नाम सुनकर कुत्तों आदिने स्वर्ग प्राप्त किया है, अब अज्ञानी तो मानता है कि भगवान् के नाममें तो बड़ा अतिशय है किन्तु यह भ्रान्ति है (क्योंकि) अपने परिणामोंमें कषायकी मंदता हुए बिना मात्र नाम लेनेसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती तो फिर नाम सुननेवालों को कहां से होगी। परिणाम के बिना फल नहीं है। नाम तो परवस्तु है यदि उससे शुभ परिणाम हों तो सबके होना चाहिये, किन्तु ऐसा नहीं होता—जो दृष्टान्त दिया गया है उसमें उन श्वानादिकने अपने परिणामों में कषाय की मंदता की है, और उसके फलस्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। नाम के कारण शुभभाव नहीं होते, कोई भगवान् के समवसरणमें गया अथवा मंदिरमें गया किन्तु वहां व्यापारादिक के अशुभ परिणाम करे तो क्या भगवान् उन्हें बदल देंगे। अपने पुरुषार्थ पूर्वक शुभभाव करे तो भगवान् को निमित्त कहा जाता है, यहां भगवान् के नाम की मुख्यता करके उपचारसे कथन किया है (मोक्षमार्ग किरण पृ० १७०)

इस प्रसंग में तीर्थयात्रा के प्रति अपूर्व भक्ति करते हुए पूज्य स्वामीजीका निम्न प्रवचन आत्मधर्म वर्ष १६ अंक ६ सीरियल नं० १८८ के पत्र ३२८ व ३२६ पठनीय हैं जिससे ज्ञात होगा कि उन्हें तीर्थोंके प्रति कितनी भक्ति है—

“अहा, सवेरे इस पावागढ़ क्षेत्र पर आये, तभीसे लव-कुशकी याद आरही है—उनका जीवन मानो दृष्टिके समक्ष ही तैर रहा है—दोनों

रामपुत्र विवाहित थे, फिर भी अंतरमें मान या कि अरे ! इस क्षणभंगुर ससारमें कौन किसका पति और कौन किसकी पत्नी कौन पुत्र और कौन माता ? पुत्रको माताने गोदमें लिया उसके पूर्व तो अनित्यत्वाने उस अपनी गोदमें ले लिया है । माता पुत्रको गोदमें लेकर उसका मुह देख उसमें पूथ ही अनित्यता उसे पकड़ लेती है । प्रतिक्षण उसकी आयु कम होने लगती है । ऐसा है यह अनित्य ससार । संयोगों की स्थिति ही ऐसी है, जसमें कहीं शरण नहीं है, माता की गोद भी अशरण है, वहाँ दूसरे की क्या पात । हम तो अब अपने नित्य चिदानन्द स्वभावकी गोदमें जायेंगे—वही हमारा लिये शरणभूत है तथा उसीमें हमारा विश्वास है । जहा हमारा विश्वास है वही हम जायेंगे । अनित्य संयोगोंका विश्वास हमें नहीं है, इसलिये उनमें हम नहीं रहेंगे—संयोगोंके ओरकी कृत्ति छोड़कर हम असयोगी स्वभावमें स्थिर होंगे ।—हमें निराक विश्वास है कि स्वभावमें ही हमारा सुख है और संयोगमें सुख नहीं है । अनादिसे हमारा साथ रहनेवाला ऐसा जो हमारा नित्य चिदानन्द स्वभाव उसीका विश्वास करके अब हम उसीके पास जायेंगे—संयोगसे दूर और स्वभावके निज । उस स्वभावका मार्ग हमने देखा है उसी परिचित मार्ग पर चलकर हम मुक्ति सुन्दरी का वरण करेंगे ।

देखो, यह निराका ! धर्मात्माको अंतरमें यह निराक प्रतीति होती है कि—हमने मार्ग देखा है— और उसी मार्ग पर चल रहे हैं यही मार्ग होगा या दूसरा ? आत्मा को सम्यग्दर्शन प्राप्त हुआ होगा या नहीं ? ऐसा कोई सन्देह धर्माको नहीं होता । हमने अपने स्वानुभवसे मार्ग देखा और उसी परिचित मार्ग पर हमारा आत्मा चल रहा है—ऐसी निराक दृढ़ता धर्मात्मा की होती है । ऐसे निराक निष्पक्षक दोनों राजकुमार दीखालेकर पेटयमें लीन हुए और केवलज्ञान प्रगट करके सिद्धपुरमें पहुँचे । इस पावागढ क्षेत्रके जिस स्थानसे उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, उसीक टीक उपर हम समय सिद्धमगवान् क रूपमें विराज रहे हैं

ऊपर अनन्त सिद्धभगवन्तों का समूह बैठा है । उन सिद्धोंका स्मरण बहुमान करनेमें यह सिद्धक्षेत्र निमिच है ।

लव-कुशकुमार, लाह देशके नरेन्द्र और पांच करोड़ मुनिवरने यहीं से मोक्ष प्राप्त किया और इस समय लोकाग्रमें विराजमान हैं, ऐसे सिद्धभगवान् को यथार्थरूपसे जानले तो संसारका विश्वास उड़ जाये और सिद्धभगवान् जैसे चिदानन्द स्वभाव का विश्वास हो तथा सिद्धिका पंथ मिलजाये.....इसका नाय तो तीर्थयात्रा ! ऐसी तीर्थ-यात्रा करनेवाला जीव संसारसे पार हुए बिना नहीं रहता ।” सिद्धक्षेत्र पर अतीन्द्रिय भोजनका आमंत्रण करनेवाला पू० स्वामीजीका प्रवचन आत्मधर्म वर्ष १६ अंक ८ सीरियल नं० १८८ के पत्र ३३१ पर—

देखो, इसमें सन्ध्यादर्शन प्रगट करने तथा मोक्षमार्ग होने की बात है । लव-कुशके आत्माओंने किसप्रकार सिद्धपद प्राप्त किया-वह बात भी इसमें आजाती है । यही मुक्तिका मार्ग, यही सच्चा भगल तथा यही भव्य जीवों को शरणभूत है ।

धर्मात्मा मुनीश्वरोंको अपना एक चिदानन्द स्वभाव ही प्यारा है, और जो वस्तु स्वयंको प्रिय लगती है उसीके लिये जगतको आमंत्रित करते हैं कि हे जीवो ! तुम भी ऐसे चिदानन्द स्वरूपी हो, तुम भी उसीका आभय करके अतीन्द्रिय आनन्दका भोजन करो ।

जिसप्रकार तीर्थमें संघको भोज देते हैं अथवा विवाहादि कार्योंमें प्रीतिभोज दिया जाता है, उसीप्रकार यहाँ मोक्षको साधते—साधते मोक्षमार्गी सन्त जगतको अतीन्द्रिय आनन्दका भोज देते हैं—मोक्षके मण्डपमें सारे जगतको आमंत्रित करते हैं कि हे जीवो ! आओ...आओ.... । तुम भी हमारी भाँति आत्मोन्मुख होकर अतीन्द्रिय आनन्दका भोजन करो...उसका स्वाद लो ।

आज यात्राका प्रथम दिवस है मोनगदसे निकलनेक बाद पहली यात्रा इस पावागढ़ सिद्धक्षेत्र की हुई है—यहाँ खूब कुछ मुनिवरों का स्मरण करके यह बतलाया है कि उन्होंने किसप्रकार मोक्ष प्राप्त किया। उस मार्गको समझकर अन्तरोन्मुख होना सो सिद्ध भगवत्तोंका भाव नमस्कार है, वहीं सिद्धिधामभी निश्चययात्रा है। और जहासे उन्होंने मोक्षप्राप्त किया हो, ऐसे सिद्धक्षेत्रोंकी यात्रा— व दना का भाव सो द्रव्य-नमस्कार है, वह व्यग्रहार—यात्रा है। एमी निश्चय-व्यवहारकी सधि साधक के भावमें होती है।

शास्त्राधार—

तीर्थक्षेत्रोंमें धम नहीं रखा है जो कहा जाकर ले आवे ऐसा ॥ श्री ५० सदासुखदासजी ने शतकरण्ड भावकाचार गा० २ की भाषा टीका में निम्नप्रकार कहा है.—

धर्मका स्वरूप कहने के लिए श्री समन्तभद्राचार्यने शतकरण्ड भावकाचार गा० २ में कहा है कि—

देशयामि समीचीन, धर्म कर्मनिर्वहणम्।

समार दु खत' सत्त्वान्, यो धरत्पुत्रमे सुरे ॥२॥

अर्थ—मैं (समन्तभद्राचार्य) प्रवक्ष्यामी, इस प्रथममें उस धर्मका उपदेश परिवर्तनरूप संसारके दुःखा से निवालाकर स्वर्गमोक्षके आधारहित उत्तम सुखोंमें धारण कर। यह धर्म कैसा है जिसमें बारी प्रतिबारी कर तथा प्रत्यक्ष अनुमानादि कर बाधा नहीं आती, और जो कम बधनको नष्ट करनेवाला है उस धर्मको कहता हू।

भाषाय —संसारमें धर्म ऐसा नाम तो सभी लोग कहते हैं परन्तु धर्म शब्दका अर्थ तो ऐसा है जो नरक तिर्यक् आदि गतिमें परिभ्रमण रूप दुःखोंसे आत्माको मुक्तकर उत्तम आत्मिक, अविनाशी, अतीन्द्रिय मोक्ष

सुखमें धारण करे वह धर्म है। ऐसा धर्म मोल नहीं आता जो धन देकर अथवा दान सम्मान आदि से प्राप्त करे तथा किसीका दिया हुआ नहीं आता जो सेवा उपासना से प्रसन्न कर लिया जाय। तथा मन्दिर, पर्वत, जल अग्नि, देवमूर्ति तीर्थ आदिमें नहीं रखा है जो वहाँ जाकर ले आवे। तथा उपवास, व्रत, कायक्लेशादि तपमें भी, शरीरादि कृश करनेसे भी नहीं मिलते। तथा देवाधिदेवके मन्दिरोंमें उपकरणदान मण्डल पूजनादि द्वारा तथा गृह छोड़ वन स्मशानमें बसने से तथा परमेश्वर के नाम जाप्यादिक द्वारा उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। धर्म तो आत्माका स्वभाव है। जो परमें आत्मबुद्धि छोड़ अपना ज्ञाता दृष्टारूप स्वभावका श्रद्धान अनुभव तथा ज्ञायक स्वभावमें ही प्रवर्त्तरूप जो आचरण सो धर्म है। तथा उत्तम-क्षमादि दशलक्षणरूप अपना आत्मा का परिणमन तथा रत्नत्रय रूप तथा जीवोंकी दयारूप आत्माकी परिणति होय तब आत्मा आप ही धर्मरूप होगा। पर द्रव्य-क्षेत्र, कालादि तो निमित्तमात्र हैं। जिसकाल यह आत्मा रागादिरूप परिणति छोड़ वीतराग रूप हुआ देखता है तब मन्दिर, प्रतिमा, तीर्थ, दान, तप, जप समस्त ही धर्मरूप है। अर अपना आत्मा उत्तम क्षमादिरूप वीतरागरूप, सम्यग्ज्ञान रूप नहीं होय तो वहाँ कहीं भी धर्म नहीं होय। शुभराग होय तो पुण्यबंध होय है। अर अशुभ राग द्वेष मोह होय तहाँ पाप बंध होय है। [रत्न० भा० पृ० नं० २]

श्री बुधजनजीने १२ भावना में धर्म सम्बन्धमें कहा है कि—

“जिय। न्हान धोना, तीर्थजाना धर्म नहीं तप तपा, वर धर्म निज आत्म स्वभावी ताहि विन सब निष्फला। बुद्धजन धरमनिजधार लीना तिनहि सब कीना भला ॥”

वृ० समाधिभाषामें भी कहा है कि —

‘भव भवमें जिन पूजन कीनी, दान सुपात्रदि दीनो ।

भव भवमें मैं समवमरणमें, देख्यो जिनगुण भीनो ।
एही वस्तु मिली भवभवमें सम्पक् गुण नहि पायो ॥४॥

नोध—अतः भगवान् तीर्थक्षेत्र आदि तो निमित्तमात्र है, यह जीव भेदज्ञान द्वारा स्वसंमुखतारूप निजशक्ति प्रगट करे अर्थात् उपादान काय कर तो निमित्तका ज्ञान कराने के लिये उसको असद्भूत व्यवहारनयसे उपचार कारण कहा जाता है । उपरोक्त कथन न० ११ भी आगमानुशूल ही है ।

कथन न० १२

‘भीमो और जीने दो ऐसा अज्ञानी कहते हैं’

(मोक्षमार्ग प्रकाशक किरण पृ० १८४)

विवेचन—इस सवधमें मो० किरण पृ० १८४, ८५ में पूरा प्रकरण अज्ञानी की शास्त्र सबधी मूलोंके अंतर्गत निम्नप्रकार आया है ।

“जियो और जीने दो” ऐसा अज्ञानी कहते हैं (परन्तु) किसीका जीवन किसी परक आपीन नहीं है, शरीर या आयु से जाना यह आत्माका जीवन नहीं है । अपनी पर्यायमें पुण्य पाप के भाव स्वभाव की दृष्टि पूषक न होने देना और शांता दृष्टा रहना उसका नाम जीवन है ।” × × × कोई परार्थ दूसरे परार्थ की क्रिया नहीं कर सकते । अपने ज्ञानानंद स्वभावके भानपूषक राग न होने देना तथा रागरहित लीनता करना यह अहिंसा और दया है और ऐमे भानपूषक दूसरे प्राणियों को दुःख न देने का भाव सो व्यवहार दया है, वह पुण्याश्रय है । आत्मा पर जावकी पर्यायका तथा शरीर, बाणीकी पर्याय का कत्ता नहीं है । यदि जड़ की क्रिया आत्माके हो तो जड़ के द्रव्य और गुणों क्या किया ? जगतको अनेकान्त सत्त्वकी खबर नहीं है । आत्मामें जड़ नहीं है और जड़में आत्मा नहीं है, इसप्रकार जिसे अनेकान्त की खबर नहीं है और बाह्यमें दया मानता है वह मिथ्यादृष्टि है ।

शास्त्राधार नं० १—

श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक में जैन धर्म के अनुयायी मिथ्यादृष्टिका स्वरूप अ० ७ में आश्रव तत्त्वकी भूलमें वर्णन है (पृ० नं० ३३२ देहली सस्ती ग्रन्थमाला) कि सर्व जीवोंके जीवन मरण सुख दुःख अपने कर्मके निमित्ततै हो है । जहां जीव अन्य जीवके इन कार्यानिका फर्ता होय, सोई मिथ्याध्यवसाय बंधका कारण है । तहां अन्य जीवनि को जिवावनेका या सुखी करनेका अध्यवसाय होय सो तो पुण्यबंधका कारण है, अर मारने का या दुखी करनेका अध्यवसाय होय, सो पापबन्धका कारण है । ऐसे अहिंसावत् सत्यादिक तो पुण्य बन्धकौ कारण है और हिंसावत् असत्यादिक पाप-बंधको कारण है । ए सर्व मिथ्याध्यवसाय है, ते त्याज्य हैं । तातैं हिंसादिवत् अहिंसादिकको भी बंधका कारण जानि हेय ही मानना । हिंसाविषै मारने की बुद्धि होय सो बाका आयु पूरा हुआ बिना मरै नाहीं । अपनी द्वेष परिणति करि आप ही पाप बांधै है । अहिंसाविषै रक्षा करने की बुद्धि होय, सो बाका आयु अवशेष बिना जीवे नाही, अपनी प्रशस्त राग परिणतिकरि आप ही पुण्य बांधै है । ऐसे दोऊ हेय हैं । जहां वीतराग होय दृष्टा ज्ञाता प्रवर्तै, तहां निर्बंध है सो उपादेय है, सो वीतराग ऐसी दशा न होय तावत् प्रशस्त रागरूप प्रवर्तै । परन्तु श्रद्धान तो ऐसा राखौ-यह भी बंधका कारण है—हेय है ।

आधार नं० २—सर्व जीवोंका जीवन-मरण किसप्रकार होता है, इस विषयमें श्री कुन्दकुन्दाचार्य समयसार शास्त्र गाथा २५४ से २५६ में निम्नप्रकार कहा है—

कम्मोदएण जीवा दुक्खिदसुहिदा हवन्ति जदि सव्वे ।

कम्मं च ण देसितुमं दुक्खिदसुहिदा कह कया ते ॥ २५४ ॥

कम्मोदएण जीवा दुक्खिदसुहिदा हवन्ति जदि सव्वे ।

कम्मं च ण दित्ति तुहं कदोसि कहं दुक्खिदो तेहिं ॥ २५५ ॥

कम्मोदण जीवा दुक्खिदसुहिदा हवति जदि सन्वे ।

कम्म च ण दिति तुह कह व सुहिदो कदो तेहिं ॥ २५६ ॥

अर्थ—जो सभी जीव (ससारी जीव) कर्मके उदयम दुग्गी सुग्गी होते हैं, और तू उई कर्म तो देता नहीं है, तो (हे भाई) तूने उई दुग्गी-सुग्गी कैसे किया । यदि सभी जीव कर्मके उदय से दुग्गी-सुग्गी हाव हैं, और वे तुम्ह कर्म तो नहीं देते, तो (हे भाई) उन्होंने तुम्हें दुग्गी कैसे किया । यदि सभी जीव कर्मके उदयसे दुग्गी सुग्गी होते हैं, और वे तुम्हें कर्म तो नहीं देते, तो (हे भाई) उन्होंने तुम्हें सुग्गी कैसे किया । यही श्री अमृत चन्द्राचार्यने कलश नं० १६८ में कहा है कि इस पगतमें जीवोंक मरण जीवित, दुःख सुख सन सदैव नियमसे (निश्चित रूपसे) अपने कर्मोदयम होता है किन्तु यह मानना तो अज्ञान है कि—दूसरा पुण्य दूसरे के मरण, जीवन दुःख सुखको करता है । १६८ ।

इसप्रकार शास्त्राभारसे एक कथनके समझा कोई विरोध नहीं होता ।
अतः कथन न० १२ भी आगम सम्मत है ।

कथन न०—१३

मन वचन पापकी क्रिया बन्धन कारण नहीं है

(मोक्षशास्त्र पृ० ६१६ आशुति तीसरी)

विवेचन—यहाँ पर यह वाक्य निम्नलिखित प्रकरणमें निम्नप्रकार आया है —

गुप्तिका स्वरूप

“कुछ लोग मन-वचन-पापकी चेष्टा दूर करने, पापका बित्तवन न करने, मौन धारण करने तथा गमनादि न करनेको गुप्ति मानते हैं, किन्तु यह गुप्ति नहीं है, क्योंकि जीवक भक्ति आदि प्रशस्त रागादिकके अनेक प्रकारके विद्वत्त्व होते हैं और वचन पापही चेष्टा रोकनेका भाव है सो तो

शुभप्रवृत्ति है, प्रवृत्तिमें गुप्तिपना नहीं बनता। इसलिये वीतरागभाव होने पर जहां मन-वचन-कायकी चेष्टा नहीं होती वहां यथार्थ गुप्ति है। यथार्थ रीत्या गुप्तिका एक ही प्रकार है और वह वीतरागभावरूप है। निमित्तकी अपेक्षासे गुप्तिके तीन भेद कहे हैं। मन, वचन, काय तो परद्रव्य है, इसकी कोई क्रिया बंध या अवंधत्वका कारण नहीं है। वीतरागभाव होनेपर जितने अंशमें यह मन वचन कायकी तरफ नहीं लगता उतने अंशमें निश्चय गुप्ति है और यही संवरका कारण है।”

नोट—श्री पं० टोडरमलजीने मोक्षमार्ग प्रकाशकमें अध्याय ७ पृ० ३३५ में सात तत्त्वोंका अन्यथारूप बताया है उसीका यह स्पष्टीकरण है।

मात्र मन वचन कायकी क्रियासे बन्ध नहीं हो सकता उसके लिए शास्त्राधार १ श्री समयसार गाथा २३७ से २४१ में इसप्रकार कहा है—

जिस रीत कोई पुरुष मर्दन आप करके तेलका ।

व्यायाम करता शस्त्रसे, बहु रजभरे स्थानक खड़ा ॥ २३७ ॥

अरु ताड़ कदली, बांस आदिक छिन्नभिन्न बहु करे ।

उपघात आप सचित्त अवरु अचित्त द्रव्योंका करे ॥ २३८ ॥

बहु भांतिके करणादिसे उपघात करते उसहिको ।

निश्चयपने चिंतन करो, रजबंध है किन कारणों ? ॥ २३९ ॥

यों जानना निश्चयपने—चिकनाइ जो उस नर विपै ।

रजबंधकारण वो हि है, नहिं काय चेष्टा शेष है ॥ २४० ॥

चेष्टा विविधमें वर्तता, इस भांति मिथ्यादृष्टि जो ।

उपयोगमें रागादि करता, रजहिसे लेपाय वो ॥ २४१ ॥

श्री अमृतचन्द्राचार्यने टीकामें स्पष्ट कह दिया है कि (१) भूमि है वह रजके बंधका कारण नहीं, (२) व्यायामरूपी क्रिया रजके बन्धका

कारण नहीं, (३) अनेक प्रकारके कारण भी रजस्रवधके कारण नहीं, (४) सविच अविच वस्तुका धात भी रजस्रवधका कारण नहीं किन्तु पुरुषमें वेलका मदन ही उस रजस्रवधका कारण है।

इसीप्रकार यहा विचार करो कि उस पुण्यके वधका कारण कौन है ? (१) स्वभावसे ही जो बहुतसे कर्मयोग्य पुत्रलोसे भरा हुआ है ऐसा लोक वधका कारण नहीं है क्योंकि यदि ऐसा हो तो सिद्धोंको भी—जो नि लोकमें रह रहे हैं उनके भी वधका प्रसंग आ जायेगा। काय-वचन-मन का कर्म (अर्थात् काय-वचन-मनकी क्रिया स्वरूप योग) भी रजस्रवधका कारण नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो ययाख्यात सवमियोने भी (काय-वचन-मनकी क्रिया होनेसे) वधका प्रसंग आवेगा। श्रमलिये न्यायबलसे फलित हुआ कि उपयोगमें रागादि कारण (अर्थात् उपयोगमें रागादिकका करना) वधका कारण है।

नोट—वधके कारण उपयोगमें रागादिककी एक्त्वबुद्धि ही है, काय वचन मनकी क्रिया नहीं।

मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ३३५ में भी कहा है कि —

“बाह्य मन वचन कायकी चेष्टा भेदों, पापचितवन न करे, मौन है, गमनादि न करे, सो गुप्ति मानै है सो यहा तो मन विषे भक्ति-आदि प्रशस्तरागादि नानाविकल्प हो है, वचन कायकी चेष्टा आप रोकि राखी, यहा श्रम प्रवृत्ति है, अर प्रवृत्ति विषे गुप्ति पनो बर्ने नाहीं। तार्ते बीत गभाव मए जहां मनवचन कायकी चेष्टा न होय, सो ही साची गुप्ति है।”

मोक्षमार्ग प्र० पृ० ३३३ में कहा है कि—

“बहुरि बाह्य चेष्टा होय साकी योग जानै, राक्षिभूत योगनिषे न नै। एसे आभवनिका स्वरूप अयया जानै, बहुरि रागद्वेष मोहरूप अ

आश्रयभाव हैं, तिनका तो नाश करने की चिन्ता नहीं। अर वाह्यक्रिया या वाह्यनिमित्त भेटने का उपाय रखै, सो तिनके भेटै, आश्रय भिटता नहीं। द्रव्यलिङ्गी मुनि अन्य देवादिक की सेवा न करे है, हिंसा वा विष-यनि विषै न प्रवर्ते है, क्रोधादि न करे है, मन-वचन कायको भरोके है, तो भी वाके मिथ्यात्वादि चारों आश्रय पाइये है। बहुरि कपट करि भी ए कार्य न करे है। कपट करि करै, तो प्रवैयक पर्यंत कैसे पहुँचे। तातैं जो अंत-रंग अभिप्रायविषै मिथ्यात्वादिरूप रागादिभाव है, सो ही आश्रय है ताकौ न पहिचानै, तातैं वाकै आश्रय तत्वका भी सत्य श्रद्धान नहीं।”

अतः उक्त कथन नं० १३ शास्त्र सम्मत है।

कथन नं०—१४

“आत्मा में कर्मों से विकार नहीं होता”

(समयसार प्रवचन भाग १ पृ० ६६)।

विवेचन—यह विषय समयसार गाथा २ में जीवको परसमय क्यों कहा उसके उत्तरमें निम्नप्रकार आया है।

जो जीव अपने गुण पर्यायमें स्थिर न रहकर परद्रव्य के संयोगमें अर्थात् पुद्गलकर्म प्रदेशमें स्थित हो रहा है उसे अज्ञानी कहा है।

प्रश्न—क्या अल्पज्ञ जीव सूक्ष्म कर्मके प्रदेशोंको देखता है।

उत्तर—नहीं, नहीं देखता, किन्तु मोहकर्मकी फलदायी शक्तिके उदयमें युक्त हो तो ही वह परसमय स्थित कहलाता है। अपनेमे युक्त होनेसे अर्थात् स्थिर रहने से विकार उत्पन्न नहीं होता, विकार तो पर निमित्तमें जुड़नेसे होता है। स्वयं निमित्ताधीन होने पर अपनी अवस्थामे विकारभाव दिखाई देता है। कर्म संयोगी—विकारी पुद्गलकी अवस्था है, उस ओर मुकनेवाला भाव विकारी जीवभाव है यह पुद्गल कर्म प्रदेशमें युक्त होनेसे

गन्त होता है। वह कर्म बगल विकार नहीं करा सकते, किंतु स्वयं करने को मूँवकर पुद्गल प्रदेशों में स्थित हो रहा है। राग द्वारा स्वयं पावन्धीभाव करता है। कर्मोंन जीवमें नहीं बिगाड़ा किंतु जीव स्वयं अशुद्धता धारण करता है तब कर्मोंकी उपस्थिति को निमित्त कहा जाता है। इसलिये उस विकारके द्वारा व्यवहारसे परसमयमें स्थित कहलाया।

किंतु जिसकी परके ऊपर दृष्टि है, और परसे मैं जुदा हूँ यह मीति नहीं है ऐसा जीव कर्मकी उपस्थितिकी जडा थात आई यहा निमित्त क पीछ ही पडता है और बाहर से मुनकर कल्पना कर लेता है कि हम मुझे हैरान करत हैं। शास्त्रों में कर्मोंको निमित्तमात्र कहा है, ये आत्मा व परबस्तु हैं। परबस्तु किमीका कुछ बिगाडने में समय नहीं है।

नास्त्राधार १—

पञ्चनमार अ० १ गा० ४२ की टीकामें भी जयमेनाचायने निम्नप्रकार कहा है।

“औदयिका भावाः बधकारणम्”

इसका अर्थ इतना ही है कि जो जीव मोहोदयमें युक्त हो तो बध होता है। द्रव्यमोहका उदय होने पर भी यदि जीव गुद्धात्म भावनाक बल द्वारा भाव मोहरूप परिणत हो तो बध विकार नहीं होता, यदि जीवकी कर्मके उदय मात्रसे बंध होता हो ससारी को सर्वदा कर्मोदय की विद्यमानता होनेसे सर्वदा बध ही हो, कमी मोह होगा ही नहीं।

भाषार न० २—

समयसार नाटक सर्व विगुह्यि द्वारमें भी प० बनारसीदासजी ने पाठ्य न० ६१ से ६६ में निम्नप्रकार कहा है —

कोऊ शिष्य कहे स्वामी रागद्वेष परिनाम,
ताको मूल प्रेरक कहहु तुम्ह कौन है ।
पुगल करमजोग किधौ इन्द्रिनीकौ भोग,
किधौ परिजन किधौ धन किधौ भौन है ।

गुरु कहे छहो दर्व अपने अपने रूप
सबनिकौ सदा असहाई परिनौन है
कोउ दर्व काहू कौन प्रेरक कदाचि तातैं
राग द्वेष मोह मृषा मदिरा अचौन है ॥६१॥

(अचौन—पीना)

मूर्ख प्रश्न—गुरु उत्तर—

कोउ मूरख यों कहे, राग द्वेष परिणाम ।
पुगल की जोरावरी, बरते आतमराम ॥६२॥
ज्यों ज्यों पुगल बल करे, धरि धरि कर्मज भेष ।
राग द्वेषको परिणमन, त्यों त्यों होय विशेष ॥६३॥
यह ही जो विपरीत पख गहै सरदहै कोइ ।
सो नर राग विरोधसों कवहुं भिन्न न होइ ॥६४॥
सुगुरु कहे जगमें रहे, पुगल संग सदीव ।
सहज शुद्ध परिणमनको, औसर लहे न जीव ॥६५॥
तातैं चिद्भावनि विषै समरथ चेतन राव ।
राग विरोध मिथ्यात्वमें, सम्यकमें शिवभाव ॥६६॥

आधार ३—पंचास्तिकाय गाथा ६२ में तथा टीकामें कहा है कि
शुद्धतामें या अशुद्धतामें जीव और कर्मों को छहों कारक (कर्ता, कर्म, करण,
संप्रदान, अपादान और अविकरण) अपने अपने में पूर्णतया स्वतंत्र तथा
अन्यसे निरपेक्ष होते हैं ।

इसप्रकार कथन न० १४ शास्त्र सम्मत है ।

कथन न० १६—

व्यवहाररत्नप्रय निश्चयरत्नप्रयका कारण नहीं है ।

(मोक्षशास्त्र पृ० १२३—१८०)

कथन न० २१

मदात्रनादि से संवर नहीं होता ।

(मोक्षशास्त्र पृ० ६१८)

नोट—उपरोक्त दोनों कथन लगभग एक ही अभिप्रायके द्योतक होने से तथा दोनों ही कथन संकेत किये हुए पत्रों पर हमको मही मिलने का संभव है आधुनिक बहू प्रकाशित हो जाने के कारण पृष्ठ संग्रहमें अंतर पड़ गया हो इन कारणों से दोनों विषयों के उत्तररूप प्रमाणोंदि हम एक साथ ही निम्नप्रकार से दे रहे हैं ।

आक्षेप न० १६—

व्यवहाररत्नप्रय निश्चयरत्नप्रयका कारण नहीं है ।

(मोक्षशास्त्र पृ० १२३—१८०)

उत्तर—उपरोक्त पृष्ठों पर यह विषय नहीं है, किन्तु तीसरी आधुनिक पृ० १८७ में निम्नप्रकार मिलता है—

प्रश्न—क्या व्यवहार सम्मदर्शन निश्चय सम्मदर्शन का साधक है ?

उत्तर—प्रथम जब निश्चय सम्मदर्शन प्रगट होता है तब विद्वत्पक्ष रूप व्यवहार सम्मदर्शनका अभाव होता है । इसलिये यह (व्यवहार सम्मदर्शन) वास्तवमें निश्चय सम्मदर्शनका साधक नहीं है, तथापि उसे भूत नैगमनयसे साधक कहा जाता है, अर्थात् पहले जो व्यवहार सम्मदर्शन का वह निश्चय सम्मदर्शनक प्रगट

होने समय अभावरूप होता है। इसलिये जब उसका अभाव होता है तब पूर्वकी सविकल्प श्रद्धाको व्यवहार सम्यग्दर्शन कहा जाता है। (परमात्म-प्रकाश गाथा १४० पृ० १४३ प्रयमावृत्ति सं० टीका) इसप्रकार व्यवहार सम्यग्दर्शन निश्चय सम्यग्दर्शनका कारण नहीं किन्तु उसका अभाव कारण है।

कथन नं० २१—

महाव्रतादिसे संवर नहीं होता।

(मोक्षशास्त्र पृष्ठ ६१८)

विवेचन—मोक्षशास्त्र अ० ७ है वह आश्रव अधिकार है उसमें भी ऐसा शब्द नहीं है किन्तु अणुव्रत-महाव्रतके सम्बन्धमें निम्नप्रकार कहा है—(मोक्षशास्त्र अ० ७ आवृत्ति तीसरी पृष्ठ ५४७) इन पाँच पापोंसे (बुद्धिपूर्वक) निवृत्ति होना सो व्रत है। सू० १।

टीका

इस अध्यायमें आश्रवतत्त्वका निरूपण किया है, छठे अ० के १२ वे सूत्रमें कहा था कि व्रतोंके प्रति जो अनुकम्पा है सो सातावेदनीयके आश्रवका कारण है, किन्तु वहाँ मूलसूत्रमें व्रतोंकी व्याख्या नहीं की गई थी, इसलिये यहाँ इस सूत्रमें व्रतका लक्षण दिया गया है। इस अ० के १८ वें सूत्रमें कहा है कि “निःशल्यो व्रती” मिथ्यादर्शन आदि शल्य रहित ही जीव व्रती होता है अर्थात् मिथ्यादृष्टिके कभी [सच्चे] व्रत होते ही नहीं, सम्यग्दृष्टि जीवके ही सत्यार्थ व्रत हो सकते हैं। भगवान् ने मिथ्यादृष्टिके शुभरागरूप व्रतको बालव्रत कहा है। (स० सार गाथा १५२ तथा टीका) बालका अर्थ अज्ञान है।

इस अध्यायमें महाव्रत और अणुव्रत भी आश्रवरूप कहे हैं, इसलिये वे उपादेय कैसे हो सकते हैं। आश्रव तो बन्धका ही साधक है अतः महाव्रत और अणुव्रत भी बन्धके साधक हैं और वीतराग भावरूप जो चारित्र्य है सो मोक्षका साधक है, इससे महाव्रतादिरूप आश्रवभावोंको

चारित्र्यता सम्भव नहीं, सर्व कषाय रहित जो वदामीन भाव है उन्मीका नाम चारित्र्य है। जो चारित्र्यमोहके वदयमें युक्त होनेसे महामद प्रशस्त राग होता है यह चारित्र्यका मूल है, उसे छूटता न जानकर उनका त्याग नहीं करता, सावययोगका ही त्याग करता है। जैसे कोई पुरुष कदगूनादि अधिर दोषवाली हरितकायका त्याग करता है तथा दूसरे हरितकायका आहार करता है किन्तु उसे धर्म नहीं मानता, उसीप्रकार सम्यग्दृष्टि मुनि भावक हिंसादि तीव्रकषायरूप मावोंका त्याग करता है तथा काह मद वषायरूप महाशत्रु अगुम्रतादि पालता है, परन्तु उसे मोक्षमाग नहीं मानता। (मा० प्र० ६० ३१६-३३७ से)

दोनों विषयों पर शास्त्राधार निम्नप्रकार है

आधार न० १—

परमात्म प्रकाश अध्याय ० श्लोका १४ (३ भा संस्करण) की टीका इस सम्बन्धमें पठनीय है—

क्या व्यवहार सम्यग्दर्शन निश्चय सम्यग्दर्शनका साधक है ? इस विषयमें आचार्यदेवने कहा है, “अथवा साधको व्यवहार मोक्षमाग साधो निश्चय मोक्षमार्ग अत्राह शिष्य । निश्चय मोक्षमार्गो निर्विकल्प तराले सविकल्प मोक्षमार्गो भास्ति यत्र साधको भवतीति । अत्र परिहारमाह भूतनैगमनयेन परम्परया भवतीति ।”

अर्थ—शिष्यका प्रश्न—क्या व्यवहार मोक्षमाग साधक तदा निश्चय मोक्षमार्ग साध्य है, निश्चय मोक्षमाग निर्विकल्प है उस समय सर्वविकल्प (व्यवहार) मोक्षमार्ग नहीं है अत मोक्षमाग साधक कैसे हो सकता है ? समाधान—भूतनैगमनयमे परम्परा कारण है अथ न उसका अभाव कारण है।

आधार नं० २—

मोक्षमार्ग प्रकाशक पत्र ३३७

“इसीप्रकार सम्यग्दृष्टि मुनि श्रावक हिंसादि तीव्रकषायरूप भावोंका त्याग करता है तथा कोई मंद कषायरूप महाव्रतअणुव्रतादिको पालते हैं परन्तु उसे मोक्षमार्ग नहीं मानते।”

नोट—सम्यग्दृष्टि मुनि भी महाव्रतको आश्रवतत्त्व अर्थात् बन्धका कारण समझते हैं इसप्रकार व्यवहार रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रयका कारण कैसे हो सकता है ? नहीं हो सकता।

आधार नं० ३—(२१) मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ३७६ में कहा है—“बहुत्रि कोई ऐसे मानें कि शुभोपयोग है सो शुद्धोपयोग को कारण है। सो जैसेँ अशुभोपयोग छूटि शुभोपयोग हो है, तैसेँ शुभोपयोग छूटि शुद्धोपयोग हो है—ऐसेँ ही कार्य कारणपना होय तो शुभोपयोगका कारण अशुभोपयोग ठहरे। अथवा द्रव्यलिङ्गी के शुभोपयोग तो उत्कृष्ट हो है, शुद्धोपयोग होता ही नहीं। ताँ परमार्थ तैं इनके कारण कार्यपना है नहीं। जैसेँ रोगी के बहुत रोग था, पीछेँ स्तोक रोग भया, तो वह स्तोक रोग तो निरोग होनेका कारण है नहीं।

इतना है, स्तोक रोग रहै निरोग होनेका उपाय करै तो होइ जाय। बहुत्रि जो स्तोक रोग ही को भला जानि ताका राखनेका यत्न करै तो निरोग कैसेँ होय। तैसेँ कषायी के तीव्र कषाय रूप अशुभोपयोग था, पीछेँ मंदकषायरूप शुभोपयोग भया, तो वह शुभोपयोग तो निःकषाय शुद्धोपयोग होने को कारण है नहीं। इतना है—शुभोपयोग भये शुद्धोपयोग का यत्न करै तो होय जाय। बहुत्रि जो शुभोपयोग ही को भला जानि ताका साधन किया करे तो शुद्धोपयोग कैसेँ होय। ताँ मिथ्यादृष्टि का शुभोपयोग तो शुद्धोपयोग को कारण है नहीं। सम्पद्दृष्टिकेँ शुभोपयोग भये निकट शुद्धोपयोग प्राप्त

होय, ऐसा सुन-सना करि कही गुणोपयोगको गुणोपयोग का कारण
भी कहिये है, ऐसा जानना ।"

आधार न० ४—श्री कृन्दकृन्नाचार्यद्वारा द्वादशानुपेक्षा गा० ५६ में
भी कहा है—

धारपञ्चारण दु कामव किरिया ए णत्ति णिघाण ।
ममार गपण कारणमिदि, णिदु आसरो घाण ॥ ५६ ॥

अर्थ—कर्मों का आगम करनेवाली क्रियासे परम्परासे भी निर्वाण
नहीं हो सकता है । इसलिये समारमें अटकानेवाले आश्रमको निघ घुरा
समझना चाहिये ।

आधार न० ५—वचनसार गा० ५५ में ज्ञानीके गुणोपयोग को
आगम तत्त्व कहा है—

अधणा, शुद्धोपयोग युक्ता गुणोपयोग युक्ताश्च भवति समये ।
तत्रपि शुद्धोपयोग युक्ता अनाधवा साधवा शेषा ॥ २४५ ॥

अर्थ—ज्ञानमें ऐसा कहा है कि शुद्धोपयोगी भ्रमण है, गुणोपयोगी
भी भ्रमण होते हैं उनमें भी शुद्धोपयोगी निरभ्रम हैं, शेष साधव हैं,
(अर्थात् गुणोपयोगी आगम सहित हैं ।)

वचनसार गा० ११ में मुनिका गुणोपयोग—संसार चारित्र विरोधी
रहित सहित है, और वैतरण चारित्र विरोधरहित रहित है, अतः शुद्धोप-
योग वरान्वित है और गुणोपयोग हेतु है । ऐसा व्याख्यान ने कहा है ।

आधार—६—

वर्णातिशय गा० १६० में भी व्यवसनाचार्य ने कहा है कि श्री
भरहंगि में भी राग छोड़ने योग्य है पीछे गा० १६८ में कहा है कि धर्मों
की वृद्धि राग भी (निरवयव से) सर्व अनर्थ परम्परान्त कारण है ।
सोई उक्त शास्त्रगृह्य टोका १६— "अथ सर्व अनर्थ परम्परान्त राग एव मूलं

इत्युपदिशति । ततः स्थितं समस्त अनर्थ परम्पराणां रागादि विकल्पा एव लमिति ॥ १६८ ॥”

आधार ७—

मोक्षमार्ग प्रकाशक पत्र ३७६-७७ में कहा है कि—

“बहुरि नीचली दशा विषै केई जीवनि कै शुभोपयोग और शुद्धो-
पयोग का युक्तपना पाइए है । तातैं उपचार करि व्रतादिक शुभोपयोग
कों मोक्षमार्ग कहा है । वस्तु विचार तैं शुभोपयोग मोक्षका घातक ही
है जातैं बंधकों कारण सोई मोक्षका घातक है ऐसा श्रद्धान करना ।
बहुरि शुद्धोपयोग को ही उपादेय मानि ताका उपाय करना । शुभो-
पयोग-अशुभोपयोग को हेय जानि तिनके त्यागका उपाय करना ।
जहाँ शुद्धोपयोग न होय सकै, तहां अशुभोपयोग को छोड़ि शुभ ही
विषैं प्रवर्तना । जातैं शुभोपयोगतैं अशुभोपयोगमें अशुद्धता की
अधिकता है ।”

आधार नं० ८—

श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका में भी कहा है कि—

निश्चय मोक्षमार्ग से मोक्ष, व्यवहार मोक्षमार्ग से बन्ध ।

: अध्याय १ गाथा ८१ पृष्ठ ३४ :

दृष्टिर्निर्णीतिरात्मा ह्यविशदमहस्यत्र बोधः प्रबोधः
शुद्धं चारित्रमत्र स्थितिरिति युगपद्बन्ध विध्वंसकारि ।
बाह्यं बाह्यार्थमेव त्रितयमपि परंस्याच्छुभो वा शुभो वा
बन्धः संसारमेवं श्रुतनिपुणधियः साधवस्तं वदन्ति ॥ ८१ ॥

संस्कृत टीका

आत्माह्यविशदमहसि निर्णीतिः दृष्टिः निर्णयं दर्शनं भवति । अत्र
आत्मनि बोधः प्रबोध ज्ञानं भवति । अत्र आत्मनि स्थितिः शुद्धं चारित्रं

भवति । इति त्रितयमपि । युगपत् तस्य विभक्तकारि कमवस्थास्तेष्वम् ।
त्रितय बाह्य रत्नत्रयं, व्यवहाररत्नत्रयबाह्याय सूचकं जायते । पुनः बाह्य
रत्नत्रय परं वा अगुमो वा अगुमो वा त्रयं स्याद्भवेत् । अतनिपुणयिष्य मुनयः
बाह्याये संसारम् एव वदन्ति कथयन्ति ॥ ८१ ॥

हिन्दी अर्थ

आत्मा नामक निम्न वेजके निर्णय करन अर्थात् अपने गुहात्मरूपमें
रुचि होनेका नाम सम्यग्दर्शन है । इसी आत्मस्वरूपके ज्ञानको सम्यग्ज्ञान
कहा जाता है । इसी आत्मस्वरूपमें लीन होनेको सम्यग्चारित्र्य कहते हैं । ये
तीनों एक साथ उत्पन्न होकर त्रयका विनाश करते हैं । बाह्य रत्नत्रय केवल
बाह्य पदार्थों (जीवाशुवादि) को ही विषय करता है और इसे गुप्त अथवा
अगुम कर्मका त्रय होता है जो संसार परिभ्रमणका ही कारण है ।
इसप्रकार आगमके ज्ञानकार साधुजन निरूपण करते हैं ।

मोट—बाह्य रत्नत्रय कहो अथवा व्यवहार मोक्षमार्ग कहो दोनों
एकार्थवाची हैं ।

भाषार न० ९—

मोक्षमार्ग प्रकाशक देहली पत्र—३३४

“यहाँ प्रश्न—जो मुनियोंके एक बाल एक भाव हो है, वहाँ उनके
तन्मय भी हो है और सबर निर्जरा भी हो है, सो कैसे है ?

ताका समाधान—यह भाव मिश्ररूप है । बिन्दू वीतराग भया है,
बिन्दू सराग रता है । जे ध्वज वीतराग भय तिनकरि संवर है और जे भंग
सराग रह तिन करि बन्ध है । सो एक भावनें सो दोय ताय बनें परन्तु एक
भगवत राग ही तें पुण्यायव भी मानना और सबर निर्जरा भी मानना सो
भय है । मिश्रभाव विषे भी यह सरागता है, यह विरागता है, ऐसी पहिचान
सम्पत्ति ही के होव । ताँ अवरोध सरागताको देव अट्टे है । मिप्याट्टिके

ऐसी पहिचान नाही तातै सरागभाव विषैं संवरका भ्रम करि प्रशस्त रागरूप कार्यनिकों उपादेय श्रद्धै है ।”

“मोक्ष० प्र० पृ० ३४० में कहा है कि “स्तोक शुद्धता भए शुभोप-योगका भी अंश रहै, तो जेती शुद्धता भई ताकरि तो निर्जरा है अर जेता शुभभाव है ताकरि बन्ध है । ऐसा मिश्रभाव युगपत् हो है, तहाँ बन्ध वा निर्जरा दोऊ हो है ।”

इसप्रकार कथन नं० १६ व २१ का कथन आगमानुकूल सिद्ध होता है ।

सोनगढ़ साहित्यको कोई अपनी विरोध दृष्टिबश अर्थका अनर्थ करके ऊपर नीचेका कथन तोड़ मरोड़-कांट छांटकर अपनी ओरसे नया शब्द लगाकर गलत फहमी फैलानेकी चेष्टा करते हैं तो करो..... सत्य है वह सत्य ही रहेगा ।

सत्त्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदं, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् ।
माध्यस्थभावं विपरीत वृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देव ॥

श्री कानजी स्वामी द्वारा व्यवहार धर्म पर प्ररूपणा

यह प्रायः कहा जाता है कि श्री कानजी स्वामी केवल निग्रहका प्रतिपादन करते हैं, व्यवहार प्रवृत्ति मार्गका निषेध करते हैं इससे व्यक्ति प्रवृत्तियों समाप्त हो जायेगी ऐसी आशाका कुछ महानुभावों द्वारा की जाती है।

सही प्रकार विचार करनेसे उपरोक्त कथन एक आशाका साधारण प्रतीत नहीं होती। श्री कानजी स्वामी एवं उनके उपदेशोंमें प्रभावित लोग भी इसीप्रकार भक्ति, दान, पूजा, तीर्थ चरना आदि करते हैं जिसप्रकार अन्य भाइ करते हैं। इसे श्री कानजी स्वामीके विरोधी भाई भी मानते हैं किन्तु उनका केवल यह कहना है कि ये इस प्रवृत्ति मार्गको अपनी कान्छीमें स्थान नहीं देते। किन्तु यह भी सत्य नहीं है।

क्योंकि प्रवृत्तिमार्गकी प्ररूपणामें अनेक कथन किए हैं और ये करते हैं, जिनका परिणाम है कि शीघ्रमें अनेक दिगम्बर मन्दिर बन गए और बन रहे हैं किन्तु छद्म इसी बातका है कि उनके इन कथनोंकी ओर विरोध करनेवाले भाइयोंका ध्यान नहीं जाता या जानबूझकर कथरसे आँख बन्द किए हुए हैं।

मुझ भी स्वामीजीक 'देश प्रगोद्योतनम्' पर हुए प्रवचनोंक अनुसार करनेका अवसर प्राप्त हुआ था उसमें से कुछ उद्धरण यहाँ पाठकाक समन्वय प्रस्तुत करता हूँ। अब ये निष्कर्ष करें कि इसप्रकारके उपदेशक प्रचारमें दान, पूजा, भक्ति आदिकी प्रवृत्तिका प्रसार होगा-या अवरोध होगा।

१ मुक्ति अर्थात् पूण आनन्द दशाका कारण चारित्र्य दशा है यह मुनिधर्ममें है। उस विरला जीव ही वा सत्त्व है। पृ० १।

२ जो मुनि भक्तका ध्यान नहीं कर सकें वह दशप्रवृत्ति दुष्ट करनेवाला है। पृ० १-२।

३. पुण्य और पाप भाव संसारके वास्तविक कारण नहीं हैं, सम्यग्दृष्टिके भी पुण्य पाप भाव होते हैं, लेकिन वे संसारके बीज नहीं हैं। पृ० १२।

४. आत्मभानपूर्वक मुनिपना अंगीकार न किया जा सके तो श्रावक बनना चाहिए। पृ० १४।

५. दुर्लभ मनुष्य भवमें सम्यग्दर्शन पूर्वक श्रावकके षट्कर्म करने चाहिए। पृ० १५।

६. जिस घरमें भगवानकी स्तुति, भक्ति नहीं की जाती वह घर कसाईखानेके समान है। पृ० १८।

७. जो श्रावक छः आवश्यक कर्म नहीं करता उसके गृहस्थाश्रमको धिक्कार है। पृ० १८।

८. जो मनुष्य जिनेन्द्र भगवानकी भक्ति नहीं देखता तथा भक्ति पूर्वक उनकी पूजा, स्तुति नहीं करता उस मनुष्यका जीवन निष्फल है तथा उसके गृहस्थाश्रमको धिक्कार है। पृ० १८।

९. जो शास्त्र नहीं पढ़ते, उनका अध्ययन नहीं करते वे अन्धे हैं। पृ० १६।

१०. ज्ञानके आकांक्षी मनुष्योंको भक्तिपूर्वक निर्ग्रन्थ गुरुकी सेवा वन्दना आदि करनी चाहिए। पृ० १८।

११. अगर जो अपनी अस्थिरता या नग्नताकी लज्जाके कारण मुनि न हो सके तो उसे श्रावकके छः कर्म अवश्य करने चाहिए। किन्तु मनुष्य जन्म और सम्यग्दर्शन व्यर्थ नहीं खो देना चाहिए। पृ० २१।

१२. जो लोभी दानमें लक्ष्मीका उपयोग नहीं करता वह कौएसे भी हल्का है। पृ० २६।

१३. ज्ञानीका दान दृष्टिपूर्वक राग कम करनेके लिए है। पृ० २७।

१४. ज्ञानीके दानादि शुभराग संसारसे पार होनेके लिए जहाजके समान है। पृ० २८।

१५ आत्मदान पूर्वक अशुभ दूर हुआ इसलिए दान समारम्भ पार होनेके लिए महाशयके समान है। पृ० २६।

१६ भोष दयाका कारण मुनियोंका भोषमाण है, उसके स्थिर रहनेमें आहार दान परम्परा कारण है। पृ० ३०।

१७ अपने ज्ञान श्रवणसे सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य हो तो शरीर निमित्त कहलाता है इसलिए निर्भन्ध मुनिका शरीर चारित्र्यमें निमित्त होता है। पृ० ३०।

१८ मुनिक वस्त्र पात्र नहीं होत ऐसे मुनिके शरीर त्रिकनमें भस्म निमित्त है। भस्म गाने तो शरीर टिक ऐसा नहीं है बिम्बु शरीर रहे तो भस्म निमित्त है। पृ० ३०।

१९ मुनिधर्मकी प्रशस्ति भावकने होती है इसलिए आत्महितक अभिलाषी प्रीतिसे मुनि धर्मकी प्रशस्तिका कारण गृहस्थ धर्म धारण करना चाहिए। पृ० ३३।

२० आत्मभान पूर्वक दान करनेवाला भावक कवलज्ञान प्राप्त करता। पृ० ३७।

२१ सम्यगृष्टि औपबिधानक फलसे भववर्ती बलदेव आदिका पर प्राप्त कर मुक्त होते हैं। पृ० ४१।

२२ रागक अभाव स्वरूप आत्माकी दृष्टि रक्षावाला लक्ष्यीका समुपयोग दानमें करता है। पृ० ४७।

२३ जिनैन्द्र भगवानकी पूजा, शुक सेवा, श्वाध्याय, संयम, तप और दान ये छः आवश्यक भावकको हमेशा करना चाहिए अगर वह हमेशा नहीं करे तो वह भावक कहलाने योग्य नहीं है। पृ० ४६।

२४ जो जिनैन्द्रदेवक दर्शन तथा दानादि नदी करता वह परस्परकी भावके समान दूब जाता है। पृ० २६।

२५ जो गृहस्थ होते हुए भी जिनैन्द्र भगवानक दर्शन नहीं करता वह भावक नहीं है। पृ० २६।

२६. सर्वज्ञके सनातन मार्गमें जो दृष्टिपूर्वक दर्शन, पूजा नहीं करता वह श्रावक नहीं कहलाता । पृ० ६० ।

२७. धर्मात्मा धर्म प्रवृत्तिका निमित्त है अतः धर्मात्मा श्रावकका आदर करना चाहिए, पृ० ६३ ।

२८. जो जीव भक्ति पूर्वक जिन मन्दिर आदि बनाते हैं वे बन्ध हैं । पृ० ६६ ।

२९. जो आत्मभान पूर्वक जिन मन्दिरका निर्माण कराते हैं उनके पुण्यका वर्णन अगम्य है । पृ० ६७ ।

३०. जो अन्तरङ्गकी शान्तिका आश्रय लेकर राग कम करे वही श्रावक है । पृ० ६९ ।

३१. श्रावक देव, गुरु, शास्त्रके प्रति अनुराग रखता है इसे गृहस्थाश्रमका धर्म कहा है । पृ० ७० ।

३२. श्रावक अणुव्रतका पालन कर देवगति पायेगा, वहाँसे चय कर मनुष्य होकर मोक्ष प्राप्त करेगा । पृ० ७४ ।

३३. भव्य जीवोंको मोक्षके निमित्त अणुव्रत और महाव्रत ग्रहण करने चाहिए । पृ० ७८ ।

३४. आत्मदृष्टिसे शुभराग अनर्थ कारक है किन्तु चरणानुयोगकी पद्धतिमें कहा जाता है कि व्रत धारण करो, पृ० ७८ ।

३५. निश्चयके ग्रन्थोंमें कहा गया है कि व्रत अनर्थके कारण हैं किन्तु साधकको अपनी भूमिका अनुसार शुभराग व्रतादिक अपनानेका राग होता ही है । मुक्त स्वभावका आश्रय करनेसे शान्ति मिलती है किन्तु अपूर्ण अवस्थामें श्रावकको राग आए बिना नहीं रहता, इसलिए उसे अणुव्रत धारण करना चाहिए ऐसा चरणानुयोगमें कहा गया है । पृ० ७९ ।

३६. आत्मभान पूर्वक किए गए देशव्रत स्वर्ग तथा परम्परासे मोक्षका कारण है । पृ० ८० ।

निवेदक—

श्री वंशीधरजी शास्त्री, एम० ए०

